

भारतीय दर्शनेषु
माया स्वरूप विमर्श

डॉ० शशिबाला गौड़
एम० ए०, पी०एच० डी०

PRESENTED BY MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT (DEPT OF EDUCATION)
GOVT OF INDIA.

नाग प्रकाशक
११ ए/यू०ए० जवाहरनगर, दिल्ली-७

This publication has been brought out with the financial assistance from the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development

© नाम प्रकाशक :

- (१) ११ ए/यू० ए० (पोस्ट आफिस बिल्डिंग) जवाहर नगर, दिल्ली,
- (२) ८ए/यू० ए० ३, जवाहर नगर, दिल्ली-७,
- (३) जलालपुर माफी (बुनार, मिर्जापुर) (उ० प्र०)

ISBN 81-7081-163-5

प्रथम संस्करण

१९८८

मूल्य—

नामकरण विह द्वारा नाम प्रकाशक, ११ ए. यू० ए० जवाहर नगर दिल्ली-७
रा प्रकाशित तथा मुद्रित ए० आर० प्रिंटर्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-११०००७

BHĀRĀTĪYA DARŚANESU
MĀYĀ SWARŪPA VIMARSA

DR. SHASHIBALA GAUR
M. A., Ph.D.

PRESENTED BY MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT (DEPT OF EDUCATION)
GOVT OF INDIA

NAG PUBLISHERS
11A/U.A. JAWAHAR NAGAR
DELHI-7

© NAG PUBLISHERS

- (i) 11A/U.A. (Post Office Building), Jawahar Nagar, Delhi-7
- (ii) 8A/U.A. 3 Jawahar Nagar, Delhi-110007
- (iii) Jalalpur Mafi, (Chunar-Mirzapur) U.P.

I.S.B.N. 81-7081-163-5

FIRST EDITION

1988

PRICE Rs.

PRINTED IN INDIA

Published by Nag Sharan Singh for Nag Publishers,
Jawaharnagar, Delhi-7 and printed at A. R. Printers, D-102,
New Seelampur, Delhi-110053

विषयानुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

उपोदघातः

१-१५

मायाया अथवा अविद्याया आश्रयः मायाया विषयः, मायाया वैशिष्ट्यम्, मायायाः शक्तिद्वयम्, पुराणेषु मायास्वरूपम् ।

भूमिका

१६-४३

मायाव्युत्पत्तिलब्धार्थं विचारः, मायाया नानार्थकत्वम्, दार्शनिकसाहित्ये माया स्थानं तदीयं महत्त्वं च, मायाया महत्त्वम्, मायाया परिभाषा, मायाया ईश्वरेण सम्बन्धः, मायाजीवयो सम्बन्ध, योगवासिष्ठे मायास्वरूपम्, मायाऽविद्ययोराश्रय कार्यं द्विवेचनम् उपाधि भेदभेदावाच्छिन्नो जीवः सगुण ब्रह्म, प्रमाणान्तरेणापि मायाकृतं सगुणरूपं वर्ण्यते, आभासवादः, प्रतिबिम्बवादः, अवच्छेदवादः।

प्रथमोऽध्यायः

दार्शनिकसाहित्ये मायास्थानं तदीयं महत्त्वं च

४४

प्रधानम्, अध्यासः, शक्तिः, उपाधिः, मायाशब्दार्थविचारः, मायाशब्दार्यस्य विशेषतो विचारः, मायाशब्दार्थस्य वृत्तिसहितो विचारः, मायाया नानार्थत्वम्, अविद्या, अज्ञानम्, प्रकृतिः, अव्ययत्वम्, आकाशम्, अक्षरः, अव्याकृतम् ।

द्वितीयोऽध्यायः

७३

मायाया महत्त्वम्—

ब्रह्मणो मायाकृतं सगुणरूपं विविच्यते, विमतंवादः, विवर्तंवादस्य शास्त्रसम्मतत्वम् ।

तृतीयोऽध्यायः

६०

मायाया अविद्यायाश्च परिभाषा—

मायाया लक्षणम्, शङ्कराचार्यमतेनाप्ययमेव विचारः, अविद्या अथवा अज्ञानं दर्शनस्य एका समस्या, अज्ञानमेकमनेकमाहोस्वित् उभयं वेति विचारः, अज्ञान (अविद्या) स्वरूपं विविच्यते ।

चतुर्थोऽध्यायः

१०६

मायायाः स्वभावस्तद्भेदाश्च

माया ईश्वरेण सह सम्बन्धः, मायाजीवयोः सम्बन्धः, मायाविषये-
मन्मदृष्टिकोण विचारः, मायायाः पर्यायवाचिनः शब्दा, माया-
शब्देतिहास, मायायाः पौराणिका भेदाः, अविद्यायास्तामस-
प्रत्ययरूपत्वम् ।

पंचमोऽध्यायः

११७

रामानुजदर्शने माया—

रामानुजदर्शने मायास्वरूपम्, ब्रह्मणो विवेचनम्, ईश्वरः,
जीवः, जगद्विचारः, मुक्तिविचारः, माययाभूरादिचतुर्दशभुव-
नानामुत्पत्तिक्रमविवेचनम्, कर्ममार्गस्वरूपम्, तथातद्द्विशिष्ट्य-
निरूपणं च, माया विद्ययोरश्रयकार्यविवेचनम्, उपाधिभेदभेदा-
वच्छिन्नो जीवः, शुद्धचित्, परमात्मनो निर्गुणस्यैव शुद्धचित्त्वम्,
सगुणब्रह्म, योगवासिष्ठेमायास्वरूप प्रतिपादनप्रकारः, आवरण-
विक्षेपशक्तिः, मायायाःस्वरूपविवेचनम्, आवरणशक्तिः,
विक्षेपशक्तिः, प्रमाणान्तरेणापिमायाकृत सगुण ब्रह्म निरूप्यते,
बल्लभदर्शनम्, बल्लभाचार्यमते ब्रह्मविचारः, तत्रैव जीवविचारः,
जगद् विचारः, बल्लभदर्शने मायास्वरूपविचारः ।

षष्ठोऽध्यायः

१६८

मध्वाचार्यमते मायास्वरूपम्—

मध्वदर्शने पंचविधो भेदः, मध्वदर्शने ईश्वरविचारः, मध्वदर्शने-
जीवविचारः, निम्बार्कदर्शने माया, निम्बार्कदर्शने जगत्,
निम्बार्कदर्शने ईश्वरः, निम्बार्कदर्शने मायाया विशेषतो
विचारः ।

सप्तमोऽध्यायः

१७७

कबीरमते च मायास्वरूपं तत्सम्बद्धऽऽत्मविचारश्च—

कबीरमतेनाऽत्मविचारः, अविद्याया (अज्ञानस्य) तामसप्रत्यय रूपत्वम्, मायायाः स्वभावस्तद् भेदाश्च, मायाया ईश्वरेण सह सम्बन्धः, माया जीवयोः सम्बन्धः, मायाविषये दृष्टिकोण विचारः ।

अष्टमोऽध्यायः

१८१

ब्रह्मणो विशेष विवेचनम्—

आत्मनिरूपणपसङ्गततया माया निरूप्यते, तत्त्वमस्यादि-
महावाक्यार्थविचारः ।

नवमोऽध्यायः

२११

मायाया विषये रामानुजस्य सत्तानुपपत्तिप्रदर्शनं तत्परिहारश्च
आश्रयानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च, तिरोधानानुपपत्तिस्तत्परिहा-
रश्च, स्वरूपानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च, अनिर्वचनीयत्वानुपपत्ति-
स्तत्परिहारश्च, प्रमाणानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च, धिर्वर्तकानुप-
पत्तिस्तत्परिहारश्च, निवृत्यनुपपत्तिस्तत्परिहारश्च, आभासवादः,
आभासवादेशाङ्कुरवेदान्तदृष्ट्या विचारः, ब्रह्मातिरिक्तत्वाभाव
विचारः, ब्रह्मास्थितिविवेचनम्, प्रतिबिम्बवाद विचारः,
प्रतिबिम्बस्यमिष्यात्वनिरासः, जीवस्य त्रैविध्यविवेचनम्,
अवच्छेदेवादः, भामतीकारवाचस्पतिमिश्रोवच्छेदनादी, नीरूपस्य
प्रतिबिम्बाभावः सूच्यते । अवच्छेदेवादे जीवेश्वरयोरभेदः
प्रकारान्तरेण साध्यते ।

दशमोऽध्यायः

२६१

जैनदर्शने माया

अविद्याज्ञानयोर्विचारः, जैनदर्शने दृष्टव्यविवेचनम्, मोक्षक्रमः,
ज्ञानमाहात्म्यम् ।

एकादशोऽध्यायः

२७.

मायायाः सहितः शैव-काश्मीर शैव-सिद्धान्तः माया भेद सहितो विकासः; अशुद्ध मायाया विवेचनम् पाशुपत साहित्यम् । शैव सिद्धान्तिक दृष्टिकोण विचार, वीरशैवमतम्, धीरशैवमतेन शक्तिविचार, जगद्विचार, शैवमतेन जीवविचार, 'पशु' शब्दार्थ-विचार, पति शब्दार्थं विवेचनम् 'पाश' शब्दार्थ-विवेचनम् ।

द्वादशोऽध्यायः

२८.

बौद्धानामायावादः

उपोद्घात :

मायाया अथवा अविद्याया आश्रयः

अविद्याया आश्रयप्रसङ्गे नानाविधानि मतानि सन्ति प्रचलितानीति बहुमपि मन्ये । यथा केचन वेदान्तिनो जीवएवाऽविद्याऽश्रय इति वदन्ति । तथा केचन शुद्धचित्त एवाऽऽश्रयतां प्रस्फोरयन्ति । अपरे च ते सगुणब्रह्मण एवाऽऽश्रयत्वं ब्रुवन्ति ।

तत्रापि केचन वेदान्तिनो मायाऽविद्ययोर्भेदं प्रकुर्वाणाः खलु मायाया ईश्वरोपाधित्वं तथा विद्याया जीवोपाधित्वं प्रतिपादयन्ति ।

केचन वेदान्तिनो जीवेश्वरयोर्मायाश्रयतां साधयितुं प्रयतन्ते ।

भामतीकारः श्रीवाचस्पतिमिश्रो जीवोऽज्ञानाश्रय इति ब्रूते । अस्माकमप्ययमेवानुभवो लौकिकः-नाहं किमपि जानामि इत्याकारक इदमेव वाचस्पतिकथनं साधयति ।

श्रुतिब्रह्मणो विशुद्धिं ब्रूते, यदि ब्रह्माऽज्ञानस्याश्रयीभूतं भवेत्तदा कथमपि ब्रह्मणः शुद्धत्वं सर्वथाऽक्षुण्णं नैव स्यास्यति ।

यथा नेत्रदोषकारणवशादेव मानवः श्वेतरूपावच्छिन्नं शंखं पीतरूपावच्छिन्नत्वेन पश्यति । तथैवाविद्यारूपकारणवशादेव ब्रह्मणि नानात्मकरूपजगतोऽध्यासो भवति । यथार्थतो ब्रह्म सर्वथा शुद्धमेव पुष्करपलाशवन्निर्लेपमस्तीत्येव मदीयोऽपि सिद्धान्तः । जीवास्तु खल्वज्ञानरूपोपाधिभेदभिन्नाः सन्तः सन्ति नानाविधाः । अत एव जीवोपाधिभूतानि सन्ति अज्ञानान्यपि नानाविधानीति तु साबंजनीनोऽनुभवः ।

अत्रेदं विचार्यते यज् जीवनिष्ठस्य जीवत्वस्य ज्ञानमज्ञानरूपकारणवशादेव जायतेऽतो जीवोऽविद्याया आश्रयो नैव भवितुमर्हति, यतो जीवोऽविद्यायां प्रतिबिम्बितं चैतन्यमेवास्ति ततोऽतिरिवत् किमपि नास्त्येव । अतो जीवनिष्ठजीवत्वस्याज्ञानाश्रितत्वाद् भवत्यस्मिन् पक्षेऽन्योन्याश्रयो दोषः ।

किन्तु नाऽप्यमाशेपो न्यायसंगतः, यतोऽविद्याया जीवस्य चोपर्युक्तमाश्रितत्वन्तयोः स्वभावतः सम्बन्धतो वा नहि कदापि सिद्ध्यति, यतो जीवाऽविद्ययोर्द्वयोरेवानादित्वात् ।

अपि च यद्यपि अज्ञानाऽवभासनं चैतन्यद्वारा भवति, तथापि जीव-चैतन्यं स्वरूपतः स्वप्रकाशरूपकारणवशादेव स्वसम्बेदावस्तीत्यतस्तज्जानार्यमविद्याज्ञानं नावश्यकम् । एवं च तयोः स्वभावेऽथवा ज्ञानप्रसङ्गे नास्ति अन्योन्याश्रयो दोषः ।

इदानीं पुनरस्माभिरिदं पृच्छते यत् ते किं स्वास्तित्वरक्षायमेकमपराश्रितमेवावतिष्ठते ? किमज्ञानं नास्ति चैतन्यावच्छेदम् ? अर्थात् किं चैतन्यस्य तद्देशावच्छेदेनाऽज्ञानस्य स्थितिर्नहि भवति यद्देशावच्छेदेन तस्मिंश्चैतन्ये जीवभावः प्रतीयते ।

एवं जीवभावस्य स्थितिरवापि चैतन्यस्य तद्देशावच्छेदेनैव जायते यद्देशावच्छेदेन तत्राज्ञानं सन्तिष्ठते । तदा किं पुनर्जीवभावः (जीवत्वम्) चैतन्ये याऽज्ञानस्थितिस्तस्यावच्छेदको भवति, अज्ञानं च चैतन्ये जीवभावस्यावच्छेदको नास्ति किमु ? इत्यतोऽन्योन्याश्रयदोषः पुनरपि तदवस्थ एव ।

परन्तु तद्यपि पुनरिदमभूतोऽन्योन्याश्रयो दोषो वस्तूनां सत्ताविषये न प्रसज्यते नापि स्वोक्तियते । सामान्यतो भवत्ययं लौकिको व्यवहारो पदेकं वस्तु वस्त्यन्तरमाश्रयति । यदा गृहस्य तत्सम्बन्धस्य चास्ति परस्परश्रितत्वम् परस्परश्रयाश्रयीभावः, इति नैकमन्तराऽपरस्य स्थितिः कदाचित् बुतश्चित् संभावयितुं शक्यतेऽतो नास्ति प्रकृतेऽयं दोषः ।

यद्यपि अज्ञानमप्यस्ति एकाऽऽवश्यकी औपाधिकी च स्थितिस्तथापि सा स्थितिर्वावहारिवचस्वभाषामेव सगच्छते नान्यत्र जीवस्य पारमार्थिकव्यवस्थायामपि, अतोऽन्योन्याश्रयो दोषो नास्त्येवेति भावः । एवं स्थितेऽत्रायामौपोऽवश्यमेव भवितुमर्हति यद्यदि विभिन्नानामज्ञानानां स्थितिर्विभिन्नेषु जीवेषु पृथक् पृथक् परिलक्ष्यते, पार्थक्ये च खलु वैशिष्ट्यं स्वभाविकमेव समागच्छति, तदाऽन्यत्रभवत् जगद्भ्रमोऽपि प्रत्येकं जीवे विशिष्ट एव भविष्यति । अस्या स्थितौ सामान्यव्यावहारिकजगत उपपत्तिर्नैव सम्पत्स्यते ।

अत्रेदं समाधीयते यद् यथा एका रज्जुमन्त्रकारे विलोपय तस्यां रज्ज्वां नाना-पुरुषाणां नानासर्पाणां स्वरूपेषु भ्रान्तिर्भवति । तथैव प्रकृतेऽपि खल्वेकस्मिन्नेवाधारभूते ब्रह्मण्यपि नानाविधस्य प्रपञ्चभूतस्य प्रभूतस्य जगतोऽपि सुतरामारोपो भवितुं प्रभवति, भवति च सर्वत्र सर्वेषामेव व्यवहारकाले ।

इत्थं चाजेकजीवानां तथा नानाजीवस्थितवहुविधाविद्यापरपर्यायभूताऽज्ञानसत्ता-मात्रं परमाधारभूतमस्ति केवलं ब्रह्मैवेति नास्ति कोऽपि प्रागुक्तदोषावसरः^१ ।

१. अद्वैतसिद्धिः, निर्णयसागर प्रकाशन, बम्बई, पृ० ५८५
३, परिमल, निर्णयसागर, पृ० ३७६

विवरणकारमतानुसारमज्ञानस्याधारभूतं केवलं नित्यनिरतिशयानन्दरूपं परिच्छिन्नत्व, सत्वमयत्व, अनित्यत्वादिदोषविरहितं खलु विशुद्धं चिदेवास्ति । अन्तिमार्थं मोक्षावस्थायां जीवस्य जीवभावो^१ नावशिष्यतेऽपि तु सर्वथा समाप्ति गच्छति तदानीं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “अस्थूलमनण्वहस्वम्” इत्यादिश्रुति-विहितस्य निःसङ्गस्य निरंजनस्य निर्विशेषस्य तस्य परस्य ब्रह्मणः साधर्म्यं पूर्णत्वं च गच्छति । “अहमज्ञानवानस्मि” इत्याकारकानुभवबलेन नैतत् कदापि सिद्ध्यति यज्जीव एव चास्ति अज्ञानस्याधिष्ठानभूतः । यतोऽहङ्काराज्ञानद्वयमेव यदा विशुद्धे स्वप्रकाश-चिदात्मके ब्रह्मणि अध्यारोपितं जायते तदानीमेव तद् द्वयमित्थं सम्बन्धित्वेन दृष्टिगोचरतां गच्छति यथा कश्चिन् मानवो रक्तवर्णमुपनेत्रं धारयित्वा यदा स्वीयं मुखं दर्पणे पश्यति तदा स स्वीयं मुखमपि रक्तवर्णमेवाऽवलोकयति तथैवात्रापि विशुद्धे चिदात्मके ब्रह्मणि अज्ञानं प्रतिबिम्बितं भवति ।

यद्यपि अज्ञानं सर्वथा चैतन्यैकलक्षणं चित्स्वरूपं ब्रह्माश्रित्यैव सन्तिष्ठते एतस्मादेव च हेतोर्जीवब्रह्मणोर्भेदोऽप्यवभासते, अर्थात् बिम्बप्रतिबिम्बभूतयोर्जीवब्रह्मणोर्भेदोऽपि दृष्टिगोचरतां गच्छति । तथापि तदज्ञानं स्वदोषैः शुद्धं ब्रह्म नहि दूषयितुं प्रभवति ।

यथा व्यापकीभूत आकाशः (महाकाशः) षट्, षट्, मठ-प्रभृतिभिरुपाधिभिर्घटा-काश, षटाकाश, मठाकाशरूपेण परिच्छिन्नो भूत्वाऽऽकाशपदाभिधेयो विशुद्धो महाकाशोऽपि सीमितत्वं गच्छति ।

तथैव प्रकृतेऽपि ब्रह्म स्वीयस्वाश्रितमायारूपोपाधिना जीवेश्वररूपेण परिच्छिन्नं सदपि नहि तस्मिन् दूषितत्वमायाति, अपि तु भूषितत्वमेवावतिष्ठते । तथा चोक्तं श्रीमधुसूदनसरस्वतीमहोदयेन—

“उपाधिधर्माणां प्रतिबिम्बपक्षपातित्वनियमात्”^२ ।

अत्र विषये सर्वज्ञात्ममुनि, प्रकाशानन्द प्रभृतीना महाविदुषां मतभिदमस्ति यत् सर्वथा जीवेश्वरभेदशून्यं विशुद्धं चिदेव केवलमस्ति अज्ञानाधिष्ठानभूतम् ।

श्री सर्वज्ञात्ममुनिः स्वयं ब्रूते यज्जीवेश्वरभेदावभासनप्रधानकारणीभूतं केवलमस्ति अज्ञानम् । अतोऽज्ञानस्य प्राथम्यं प्राधान्यं चावश्यकरूपेणाऽङ्गीकरणीयम् । सत्त्वेऽपि सत्त्वज्ञानस्य प्राथमिकतायाः प्रधानतायाश्च प्राथमिक तदज्ञानं स्वोत्तरवस्तिजी-

१. तत्त्वदीपन, चौपम्बा प्र० वाराणसी पृ० १७६

२. अद्वैतरत्नसरक्षणम्, निर्णयसागर, पृ० ४४

वेश्वरयोश्चिरस्थायित्वेन नैव स्यातुं^१ शक्नोति । यदि चास्य सिद्धान्तस्य विरोधपक्षे इदमुच्यते भवता यद् अज्ञानस्य विषयीभूत. पदार्थोऽज्ञानस्याऽऽश्रयो नहि कदापि भवितुं प्रभवति, यत आश्रयो विषयश्चास्ति भिन्नघारणाद्वयम् इति ।

तदा भावत्क कथनमिदं नहि समीचीनं तर्कसंगत च प्रतिभाति । यतः यथा तमस्तस्मिन्नेव पदार्थे दष्टिगोचरीभूतं भवति य पदार्थन्तम आवृणोति । तथैवाज्ञानस्यापि स्थितिरस्ति । अज्ञान नास्ति तादृशः क्रियाशीलसिद्धान्तो यस्मिन् सिद्धान्तो पौन. पुन्येन वारम्बार वा स्थानपरिवर्तनस्याऽऽवश्यकता भवेत्, अतोऽस्य पृथगाश्रयस्य विषयस्य चाऽऽवश्यकतैव^२ नास्ति येन तादृशसिद्धान्तभगप्रसङ्गो भवेत् ।

केपाचिद् विदुषा कथनानुसारं सगुणं ब्रह्मैवास्ति अज्ञानस्याधिष्ठानभूतं वस्तु । अयमेव सगुणब्रह्मभूत ईश्वर मायापरपर्यायभूताऽज्ञानवशाद् जडभूतायै प्रभूतायै मायायै श्वेतन्य प्रदाय चुम्बकवत् सकलमेव चराचरार्थकं प्रपंचभूतं विश्वं सृजते । उक्तं च—

“अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्”^३ ।

अपि च—

“प्रकूर्तिं स्वामवच्छेद्यं विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशा प्रकृतेर्वशात्”^४ ॥

अत एवेदमप्युक्तम्—

“मायान्तु प्रकूर्तिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्”^५ ।

श्रीनण्डनमिश्रमतानुसारमविद्यं च मायाशब्देन आहोस्वित् मिथ्याभासशब्देनोच्यते । इयं च मायापरपर्यायभूता अथवा मिथ्याभासशब्देन प्रोच्यमाना विद्या नास्ति ब्रह्मणः स्वभावभूता, नापि चास्ति ब्रह्मणो भिन्न किमप्यर्यान्तरम् । इयं चाऽविद्या न सती, नाप्यन्तासती । यदि चेय कस्यचिद्वस्तुन स्वभावभूता भवेत्तदा इयमपि सती स्यात् सतीत्वे चास्याः अविद्यात्वमेव भज्येत व्याहन्येत वेत्यपि वक्तुं शक्यते ।

यदि चेयमविद्या सती स्यात्तदा गगनारविन्दवत्, शशशृङ्गवच्चाऽत्यन्तासती स्यात्तथा सति चेयमविद्या नहि त्रिष्वपि कालेषु व्यवहारसम्पादनयोग्यतावती स्यादती नेयमविद्या सती, नाप्यसती, नाप्युभयात्मिका परस्परविरोधात् । अतः सदसद्भ्यां विलक्षणैवेयं वाच्या, अत एव चेयमविद्याऽनिर्वचनीया मिथ्याभूता सनातनी चोच्यते ।

१. लक्ष्मणशारीरकम् १।३।१६

२. तत्त्वशुद्धि पृ० २५०

३. श्वेताश्वतरोप० ४।६

४. गीता अ० ६, श्लो० ८

५. श्वेताश्वतरोप० ४।१०

मायाया विषयः

मायाया आश्रयवद् वेदान्तिदार्शनिकैरज्ञानस्य विषयविशेषे विप्रतिपत्तयो नैव दर्शिताः । अपि तु ते सर्वे एवास्मिन् प्रसङ्गे ऐकमत्येन चैतन्यस्य ग्रहणोऽज्ञानाविषयतां स्वीकुर्वन्ति कल्पयन्ति च । मायापरपर्यायभूतस्याऽज्ञानस्य आवरणशक्तिरूपकारणादेव चिदात्मकं ब्रह्म स्वभावतः स्वयंप्रकाशमानोऽपि नहि प्राकाश्यं गच्छति ।

यदा च स्वप्रकाशचिदात्मकं ब्रह्मैव आवरणशक्त्या समावृतत्वेन नैव प्रकाशते कुतस्तावत् सर्वथा प्रकाशमानो जड़वर्गः प्राकाश्यं गमिष्यतीति स्वयमेव विचारयन्तु ।

अस्मिन् प्रसङ्गेऽयमाक्षेपोऽवश्यमेव भवति, भवितु प्रभवति च, अनुभूयते चापि यदा कदाचिद् घटस्याऽज्ञातता । अर्थाद् "घटमहं न जानामि" इत्याकारकं विषययात्मकं ज्ञानमाश्रित्य, अनुसृत्य च वयमहनिषामनिश घटस्याऽज्ञानकालपर्यन्तं घटस्याज्ञातत्वमेव सर्वथानुभवामः । ब्रूमश्च "मया घटोऽज्ञातः" इति । तदा तेन घटविषयकाऽज्ञानविषयकज्ञानेनेदमवश्यमेव सर्वथा सुनिश्चितं भवति यदचेतनभूतो जड़वर्ग एव भवति खल्वज्ञानस्य विषयः ।

किन्तु नास्त्ययमाक्षेपस्तर्कसंगतः, यत एवम्भूतस्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षप्रमाणेन अनुमानप्रमाणेन वा केनाप्यन्यप्रमाणेन वेद प्रत्यक्षात्मक ज्ञानं नहि सम्भवति । यतस्तस्मिन् प्रत्यक्षात्मके ज्ञाने इन्द्रियार्थसन्निकर्षः सयोगाद्यात्मकोऽपेक्षितो भवति । अतश्चानेन सयोगसन्निकर्षेण यदि घटस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं स्यात्तर्हि घटात्मके विषये घटविषयकस्याऽज्ञानस्याऽस्तित्वं नहि स्यास्यति, यतस्तावत् समानविषयकज्ञानाऽज्ञानयोः परस्परविरोधिस्वभाववत्त्वात् ।

एवमनुमानेनापि प्रमाणेनाऽस्य ज्ञानस्य सिद्धिर्नैव भवितु प्रभवति । यतस्तावदस्मिन् ज्ञाने साध्यसाधकस्य तज्जापकस्य वा हेतोरभावात् । हेतुमन्तरा वेन साध्यस्योपपत्तिः स्यात्, नहि केनापीत्यर्थः । यदि च तत्र ज्ञातताया एव हेतुत्वेन विधानं कृत्वा तदानुमानं सम्पाद्यते, अर्थात् यद् वस्तु वर्तमानकालावच्छेदेन ज्ञातमस्ति तदेव च पूर्वमज्ञातमासीत् इति स्वीक्रियते ।

तदपि न साम्प्रतं साम्प्रतं प्रतिभाति, यतः खलु कथनमिदं धारावाहिकप्रत्यक्षस्यैव नैव परं शोभते । अनेन तु ज्ञातवस्तुनिष्ठैव ज्ञातता ज्ञापते न त्वज्ञातस्य ज्ञातताऽपि ज्ञातुं शक्यते ।

वेदान्तमते ज्ञाताऽज्ञातवस्तुद्वयविषयकं ज्ञानं साक्षिचैतन्येनैव जायते । ययोक्तवान् विवरणकारः—

सर्वं वस्तु ज्ञाततया वाज्ञाततया वाज्ञाक्षिचैतन्यस्य विषय एव ।^१

इत्थं च सर्वविघ्नमानसिकबौद्धिकज्ञानाज्ञाने स्वयमेव साक्षिचैतन्यं विषयो-
करोति, पतो ज्ञानं सर्वदा पदार्थसापेक्षं भवतीत्यनुभवामः । पदार्थमन्तरा ज्ञानमस्त्येका
काल्पनिकी धारणा ।^२

वस्तुतोऽनादिकालीनमज्ञानं भावरूपतया परोक्षतस्तथाऽनादिकालत आत्मा-
श्रितमस्ति, इत्यतोऽज्ञानमात्मसम्बद्धमस्तीति सुनिश्चीयते, अत एवाज्ञानस्य विषया अपि
आत्मना सह सन्ति सम्बन्धवन्तः । आत्मनोऽज्ञानिन तद् विषयेण च सह योऽस्ति
खल्वनित्यतामापन्नः सम्बन्धः स नास्ति कदाप्याकस्मिकः । यतो ज्ञानत्वात्मध्वणमनना-
द्युत्तरकाले जायतेऽतो ज्ञानत्वस्ति निश्चितकालीनसत्ताकम्, यदा चास्ति ज्ञानप्रति-
द्वन्दीभूतमज्ञानं सर्वदा निश्चितकालीनसत्ताकम् ।

इदन्त्ववधेयम् कस्यापि पदार्थस्य प्रमात्मकं ज्ञानं संपादयितुं केचन प्रारम्भिका
आवश्यकत्वेन समयबन्धभूताः प्रभूता विचारा अपेक्षन्ते ।

यथा सर्वतः प्राक् ज्ञानस्य सम्पादनार्थं ज्ञानप्राक्कालावच्छेदेन विषयस्याऽ-
स्तित्वमपेक्षितं भवति, विषयस्य स्वज्ञानं प्रति कारणत्वं तादात्म्येन सर्वमतसिद्धमस्तीति
केन नहि शायते । स च ज्ञानपूर्वकालावच्छेदेनाज्ञातः सन् सन्तिष्ठते ।

अयमस्त्यभिप्रायः यत् केनापि द्वारभूतेन साधनेन कस्यापि विषयभूतस्य
वस्तुतो ज्ञानसम्पादनतः पूर्वमात्मनः कृते मानमिदं नितान्तमावश्यकं भवति य वस्तुभूतं
पदार्थं मानवस्तादतिरिक्तो वा प्राणी ज्ञातुमिच्छति स पदार्थः सर्वथाज्ञातो भवेत् ।

विषयः स्वविषयकज्ञानं प्रति तादात्म्येन कारणं भवतीति सर्वजनसिद्धमेतत् ।
कारणभावस्य सर्वथा पूर्वभावित्वमपेक्षितं भवतीत्यपि सुनिश्चितमस्ति । अन्यथा
कारणस्य पूर्वभावित्वानङ्गीकारे तस्य कारणत्वमेव व्याहन्येत ।

पूर्वोक्तोदाहरणे ज्ञातत्वविशिष्टघटो विषयः । अतो वृत्तिज्ञानस्य विषयो
यावत्कालावच्छेदेन घटो नैव भविष्यति तावति काले घटो ज्ञात एव सन्तिष्ठते, अन्यथा
तदीया कारणता सर्वयैवानुपपन्ना स्यात् ।

साक्षिचैतन्यद्वारा ज्ञातो घटो ज्ञायतेऽतः साक्षिचैतन्यमज्ञानेन तत्कार्येण च
जगदात्मनेन सह सर्वथा सम्बन्धितं भवति । आत्मनः प्रथमतो वस्तुविषयकज्ञानावसरे

१. विवरणम् पृ० १३

२. इष्टसिद्धिः पृ० १०५

३. तत्त्वदीपनम् पृ० ६३

इदं नितान्तमावश्यकमस्ति यदितः पूर्वं यद् वस्तु यत्त्वज्ञातमासीत् तदेव वस्तु इदानीं ज्ञायते^१, अर्थात् ज्ञातं भवति । अथ च पूर्ववाचीनेयं प्रत्यभिज्ञा तावत् कालपर्यन्तं नहि संभवति यावदात्मनि स विषयो ज्ञातो न भवेत्^२ । अतोऽनेन सुस्पष्टमिदं ज्ञायते यदज्ञान-
स्य विषयश्चैतन्यमेव भवतीति भावः ।

मायाया वैशिष्ट्यम्

मायाया आवरणविधेयनामकमस्ति शक्तिद्वयम् । ब्रह्मणः साक्षाच्छक्तिर्मया, मायायाश्चेदमस्ति शक्तिद्वयम् । इदमेव शक्तिद्वयं नित्यं, शुद्धं, बुद्धं, मुक्तस्वभावस्य ब्रह्मणः स्वरूपमावृणोति । तदनन्तरमिव माया तस्मिन्नेव ब्रह्मणि खल्ववस्तुभूतं चरा-
चरात्मकं प्रपञ्चस्वरूपं सदसद्विलक्षणमनिर्वचनीयं जगदुत्पादयति । अत एवेदं जगन्मिथ्याभूतं सत् प्रतीतिमात्रविषयोभूतं भवति मायाकार्यत्वात् । तथा चोक्तम्—

“इदं सर्वं मिथ्या मायाकार्यत्वात् ऐन्द्रजालिकवत्”^३ ।

“मायया मोहितं जगत्”^४ ।

परन्तु ये भवन्ति दुष्कर्मिणोऽपि सदसद्विवेकशून्याः पतितः सन्तः सन्ति जननमरणादिदुःखप्रदकाम्यकर्म कुर्वाणाः ते वामादिरूपिण्या माययाऽपहृतज्ञाना मूढा भवन्ती नहि मां प्रपद्यन्ते ।

अपि च “आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्” इति न्यायेन कर्मशेषत्वमेवाङ्गी-
कारस्याऽविश्वारोहं तद्विचारमेव न कुर्वन्ति । इत्यतस्तावत् कुतस्तेषां मज्जानं भक्ति-
प्यति, तदसत्त्वे कुतो मनुष्यास्तिप्रसक्तस्तत एव मां न प्रपद्यन्ते । उक्तं च—

“न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययाऽपहृतज्ञाना आसुरा भावमाश्रिताः”^५ ॥

पुष्टीकृतचेदं कथं भगवता श्लोकण्येन—

“त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्”^६ ॥

अर्थात् सार्विक, राजस, तामसैश्च गुणमयैर्भावैर्भोष्यपदाद्यंभूतैरनुभवविषयता गतैरेभिः शब्दादिभिर्विषयैर्वन्दनकारणीभूतैश्च रागद्वेषादिभिः सर्वं जगदिदं मोहगते निपातितमस्तीति कौर्वाणिकैर्नाभ्युपगम्यते । तथा चोक्तम्—

१. लघुचन्द्रिका, निर्णयसागर सस्करण, पृ० ४६६

२. गीता, २।१७ मधुसूदनी टीका

३. गीता ७।१२ तत्त्वदर्शिनी टीका तथा शकरानन्दो टीका

४. कुण्डोपनि० १०

५. गीता, ७/१५

६. तत्रैव पलो० १३

“इन्द्रियाभ्यामज्ययाम्यां द्वाभ्यामेव हतं जगत् ।
अहो उपस्पजिह्वाम्यां ब्रह्मादिमशकावधि ॥”^१

इति न्यायेनाऽनाद्यविद्यापरपर्यायभूतया माययाऽनात्मन्यात्मत्वघ्नमेण मोहं गताः प्रभाविताश्च सर्वेऽपि प्राणिनो विषयभोगलाभ्युत्पन्नक्षणलक्षितमेव मायामागं तत्कार्यं नानुगच्छन्ति सर्वतोभावेन ।

ब्रह्मणि तु केवलं वाग्व्यवहारविषयतासम्पादनपरा एव छलु परिलक्ष्यन्ते । ‘सर्वेषां वाचि न मनसि पुनः कस्यापि पुण्यात्मनः’ इत्यभियुक्तोक्तेः परमार्थभूते वस्तु-स्वरूपे परब्रह्मणि सर्वथाऽनास्थावन्तो दुर्विदग्धास्ते जीवा दुष्कर्मणः मोक्षे मोक्षसाधनी-भूते च ज्ञाने यद्वाविश्वासविरहिताः सन्तः पीनःपुन्वेन जननमरणप्रवाहे पात्यमाना आनन्दैकरसं हस्तगतं मोक्षाख्यं तुरीयं पुरुषार्थंभूतं प्रभूतं फलं तिरस्कृत्य नानायोगिनिपु नरके, घोरनरके च भूयोभूयश्चरणविचरणरूपपतनलक्षणमृत्युसंसारवर्त्मनि सन्तिष्ठ-मानाः सन्तः पुनःपुनर्जायन्ते त्रियन्ते च । अहो वत मायाकृतमिदं दौर्विदग्ध्यमपारदुःख-कारणम् । तथा चोक्तम्—

“अब्रह्मघानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ?
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि” ॥

मायायाः शक्तिद्वयम्

इदानीं मायापरपर्यायभूतस्याऽज्ञानस्याऽऽवरणविक्षेपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्, तदेव शक्तिद्वयमत्र विचार्येते ।

कार्यानुकूलकारणनिष्ठसामर्थ्यं शक्तिरुच्यते । जगदात्मकं कार्यानुकूलं यत् मायापरपर्यायभूतं मूलाज्ञानरूपं कारणं तन्निष्ठमिदं शक्तिद्वयमिति शक्तिलक्षणमिदं साधु संगच्छते ।

तथापि आवरणविक्षेपशक्त्योर्विषये सन्ति वादिनां विप्रतिपत्तयः । तत्राऽऽवरण-विषये यथा—वात्स्यायनभाष्यकर्तारः “आवरणन्तु प्राप्तिप्रतिषेधः”—वा० भा० १।२।८ इति वदन्ति । तत्रैव पुनः सुदर्शनाचार्यो ब्रूते—“आवरणपदार्थमाह—आवरण-मिति, प्राप्तिप्रतिषेधः = सयोगाभावस्तेजसः^१ ।

१. एतेनाऽऽवरणपदार्थः प्राप्तिप्रतिषेधरूपो व्याख्यातः, स च तेजसः संयोगा-भावो निरूपितः, कथमपि शक्तिरूपमावरणं न हि सिद्ध्यति । तत्रैवं सिद्धान्तितं यद् गच्छता शरीरादिरूपेण द्रव्येण यो यस्तेजोभाग आत्रियते तस्य तस्य तेजोभागस्य छाया-

१. गीता श्लो० १३ परमन्तु शङ्करानन्दीटीकाम्

२. भगवद्गीता ६/३

३. वा०भा० सट्टा...

सम्बन्धयोग्यप्रदेशे यः संयोगाभावो नैरन्तर्येण गृह्यते स एव छाया न तु द्रव्यान्तरं येन छायायां गतिमत्त्वं स्यात्, छायायां गतिमत्वस्याऽसिद्धत्वात् । तथा च नास्ति शक्तिरूपमावरणम् ।

२. एव मध्वमतानुयायिनो माध्वाः खलु “वाह्यं तम एवाऽऽवरणम्” इति च प्रोदृङ्क्ष्यन्ति । एतेनापि आवरणस्य तमोरूपत्वे, तमसश्चाऽभावः=तेजोभाव, रूपत्वे नहि शक्तिरूपता एतन्नयेऽपि सिद्ध्यति ।

३. आच्छादनमेव चास्ति केवलमावरणमिति च काव्यशास्त्रिणो वदन्ति । एतेनापि आवरणस्य नहि शक्तिस्वरूपता सिद्ध्यति । शक्तेश्च “अस्माच्छब्दादयमर्थो बोद्धव्यः” अथवा “इदं पदममुमर्थं बोधयतु” इत्याकारकेश्वरेच्छारूपत्वात्, सामान्यत इच्छारूपत्वाद्वा, इच्छायाश्चाऽऽत्मगुणत्वात् इति नाऽऽवरण शक्तिः ।

४. मायायाः एवाऽऽत्मभूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपाच्छादकत्वेनाऽवान्तरशक्तिरावरणशक्तिरिति च शङ्करमतानुयायिनोऽर्द्धतवेदान्तिनो वदन्ति ।

एवं विक्षेपशक्तिविषयेऽपि सन्ति खल्वनेकाः विप्रतिपत्तयः । ताश्च यथा—
विक्षेपो निग्रहस्थानविक्षेपः । तथा चोक्तवान् गौतमः—“कथा व्यासङ्गात् कथाविच्छेदो विक्षेपः” । ५।२।११ यत्र कर्तव्यं व्यासज्य कथां व्यवच्छिन्नन्ति इव मे करणीयं विद्यते तस्मिन्नवसिते कथयिष्यामि इति । विक्षेपो नाम निग्रहस्थानम् । एकनिग्रहावसानाया कथाया स्वयमेव कथान्तरं प्रतिपद्यते” ।

इत्थंचैतत् सूत्रं विवर्तयामास ।

१. एतेन तादृशकथाविच्छेदो विक्षेपो दर्शितः । न तु कथंचन कृतश्चन विक्षेपस्य शक्तिरूपताऽऽप्याति ।

२. एव पातञ्जलयोगशास्त्रवेत्तारो विद्वांसः खलु “व्याधिस्थानसशब्दप्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः”^१ ।

इति सूत्रमाश्रित्य चित्तगतनवसंख्याकानां भ्रंशानामेव विक्षेपरूपतां दर्शयामासुः ।

३. अत्र विषये ज्योतिर्ज्ञानविद्वांसः—“विमण्डले यद् ग्रहस्थानं तस्य क्रान्तिवृत्ताद्यत् तिर्यगन्तरं स विक्षेपः”^२ ।

इति च विक्षेपं वदन्ति । अयमेव च शर इति चापि प्रस्फोरयन्ति ते ।

१. वात्स्यायन भा० तत्रैव

२. पातञ्ज० सू० पा० १ सू० ३०

३. सिद्धान्तशिरोमणिः

तदानीं विक्षेपशक्तिस्तस्मिन् वस्तुनि खल्वनिर्वचनीय वस्त्वन्तर समुत्पाद्यति । दृष्टान्ती-
कृता “अयं सत्” इत्याकारिका सर्पत्वप्रकारिका सभावना प्रागेव गयेति विचार्येताम् ।
उक्तं च—

विक्षेपशक्तिर्ज्ञादिब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत्^१

सदानन्देनाप्युक्तम्—

“विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्जान स्वावृतरज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिवमुद्भावयति ।
एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्याकाशादिप्रपञ्चमुद्भावयति तादृश सामर्थ्यम्” ।^२

एतस्या विक्षेपशक्तेः प्रभावादेव निराकारो निर्विकारो अकर्त्ताऽपि सन्
ब्रह्मस्वरूप आत्मा स्वस्मिन् साकारित्व, विचारित्व कर्त्तृत्व, सुखित्व, दुःखि-
त्व चेत्याद्यनुभवति, द्वैत, भेद, बन्धन चाकलयति । ब्रह्माधारस्य सकल चराचरात्मक
नामरूपात्मक जगद्भूत स्वावरपमन्तं प्रपञ्चं चोद्भावयति । किं किं न करोति सर्वमेव
खलु सभावनीयमावरणविक्षेपशक्तिसाहचर्याविच्छिन्नाऽज्ञानापरपर्यायभूता विभ्रूतिभ्रूता
निष्कामा माया । अत एवेयं विक्षेपशक्तिर्वेदान्तशास्त्रपारंगमनीभिः किल रजोरूपेति
कथ्यते ।

त्रिवेकचूडामणिप्रन्थे श्रीशङ्कराचार्यं शक्त्योरनयोरावरणविक्षेपयोर्विषये महता
गुचाररूपेण वर्णनं कृतवान् । यथा सान्द्रमेघं कवलितदिननाथे दुर्दिने जायमाने हिमस-
शावातजन्मस्त्रावदुग्रो वेग प्राणिनो व्यथयति । तथैवाऽऽवरणविक्षेपशक्तिद्वयमिदं क्रमशो
ब्रह्मणस्तावदाच्छादनं विधाय चराचरमिदं विश्वं भ्रमयति । अविरततमोगुणेनात्मनि
समावृते तीव्रविक्षेपशक्तिभूतं दुर्गुर्यं बहुदुःखं क्षपयति । तथा चोक्तवान् शङ्कराचार्यं —

कवलितदिननाथे दुर्दिने सान्द्रमेघे -

क्षपयति हिमसञ्जावायुग्रो मयेतान् ।

अविरततमसात्मन्यावृते मूढबुद्धिं

क्षपयति बहुदुःखंस्तोन्नविक्षेपशक्ति^३ ॥

अपि च यथा राहू सूर्यविम्बं समावृणोति = प्रसति, तथैव तमोमयीमावरण-
शक्तिरखण्डनित्माद्वयबोधशक्त्या प्रस्फुरतमनन्तवैभवं शुद्धं, बुद्धं, मुनतस्वभावमात्मानं
समावृणोति । तथा चोक्तं तत्रैव—

१ वाक्यमुद्रा १४, वेदान्तसार पृ० २६-३०

२ वेदान्तसार पृ० ३८ (ज्वालाप्रसाद गोडेन सशोधित)

३ त्रिवेकचूडामणि बन्धनिरूपण श्लो० १४४

अखण्डनित्याद्वयबोधशक्त्या—

स्फुरन्तमात्मानमनन्तवैभवम् ।

समावृणोत्यावृतिशक्तिरेषा—

तमोमयी राहुरिवाकंविन्वम्^१ ॥

अपि चाऽतिनिर्मले तेजोमये खल्वात्मतत्त्वे तिरोहिते दृश्यतां गते सति पुरुषो नात्मभूतं “गौरोऽहम्” “श्यामोऽहम्” “सूनीोऽहम्” “कृशोऽहम्” “कारणोऽहम्” “बध्निरोऽहम्” इत्यादिप्रतीतिगम्यशरीरेन्द्रियादिकमेव मोहाद् “अहम्” इति पदाऽभिधेयमात्मानं मन्यते । तदनन्तरकालावच्छेदेन विक्षेपाख्या रजोगुणस्य शक्तिः काम, क्रोध, मदलोभादिभिर्वन्धनकारिभिर्गुणैरमुं व्यथयति, विवादयति च । उक्तं च—

“तिरोभूते स्वात्मन्यमलतरतेजोवति पुमा—

ननात्मानं मोहादहम् इति शरीरं कल्पति ।

ततः कामक्रोधप्रभृतिभिरमुं बन्धनगुणैः—

परं विक्षेपाख्या रजस उरुशक्तिर्व्यथयति^१ ॥

तदानीं च नानाविधकुत्सितगतिरत एव च कुमतिः सन् विषयविषयपूरेऽपारे सागरभूते प्रपूतेऽस्मिन् संसारे सर्वथा सर्वतोभावेन निमज्ज्योन्मज्ज्य महामोहप्राह्वसत-गलिताऽऽत्माऽवगमनोऽयं जीवो नानाविधावस्थाः स्वयमभिनयन् खलून्मत्तवत् शरति विचरति भ्रमति चाह्निशमिति न कदाचित् कथञ्चित् कुतश्चित् केनचिदपि विश्रान्तिं भजते । तथा चोक्तम्—

महामोहप्राह्वसतगलिताऽऽत्मावगमनो—

धिषो नानावस्थाः स्वयमभिनयंस्तद्गुणतया ।

अपारे संसारे विषयविषयपूरे जलनिधौ—

निमज्ज्योन्मज्ज्याऽयं भ्रमति कुमतिः कुत्सितगतिः^१ ।

अपि च यथा भगवतो भास्करस्य तेजसो जनिताऽन्नपङ्क्तिः साक्षात् सूर्य-मेवाऽऽच्छाद्य स्वयं सन्तिष्ठते विजृम्भते च । तथेवाऽऽत्मनः प्रकटितोऽहङ्कारस्तावदात्म-तत्त्वं समाच्छाद्य स्वयं स्वस्थितिमापन्नो भवति । तथा चोक्तम्—

भानुप्रभासाज्जनिताऽन्नपङ्क्ति—

भानुं तिरोधाय विजृम्भते यथा ।

१. विवेकचूडामणिः बन्धनिरूपणं श्लो० १४१

२. तत्रैव, श्लो० १४२

३. तत्रैव, श्लो० १४३

४. अपि च—

“भूयाणानघंरचना वृक्षा विरगवक्षेणम् ।
रहस्याख्यानमोद्यच्च विक्षेपो दयितान्तिके” ॥

एतेनाऽऽलङ्कारिकाः साहित्यशास्त्रवेत्तारो विद्वांसः सत्वजोऽलङ्कारविशेष एव
विक्षेप इति वदन्ति ।

एवमन्यान्यपि सन्ति मतमतान्तराणि विक्षेपविषये यानि च विक्षेपस्य शक्ति-
रूपतो नहि प्रतिपादयन्ति । विस्तरभयात् समयाभावाच्च नाऽत्र प्रदर्शयन्ते ।

मायावादिनोऽर्द्धतवेदान्तिनस्तु मायापरपर्यायभूताया मूलाऽविद्याया जगत्कार-
णीभूताया अवान्तरशक्तिविशेषोऽस्ति विक्षेप इति वदन्ति । सैवेममस्ति खलु विक्षेप-
शक्तिः ।

अत्रेदमाशङ्क्यते यद् आवरणविक्षेपयोः कथं शक्तित्वमभ्युपगम्यते, यतस्तावदा-
वरणस्य चैतन्यनिष्ठत्वात्, शक्तेश्च जगत्कारणीभूताऽज्ञाननिष्ठत्वात् ।

एव विक्षेपमपि कार्यमेव, तस्यापि कारणमज्ञानमेवेतिकथमावरणविक्षेपयोः
कार्यानुकूलकारणनिष्ठसामर्थ्यरूपशक्तित्व स्यादिति स्वयमेव विदाऽकुर्वन्तु भवन्तः ।
अतो विक्षेपस्य विक्षेपकार्यस्य, कारणभूताया शक्तिः सा विक्षेपशक्तिः, विक्षेपनिष्ठजन्य-
तानिरूपितजनकतावती शक्तिरित्यर्थः ।

यद्यपि नाऽऽवरणमज्ञानकार्यम्, यत आवरणस्य “प्रवाहोऽजादिमानेपः” इत्यादि-
प्राचीनाचार्यं श्रीसदयनाचार्यं चरणोक्तदिक्षा, अनादित्वात्, अनाविभावस्य नाशान्तंभवा-
त्तस्याऽऽत्मसाक्षात्कारकालाऽव्यवहितप्रावक्षणावच्छेदेन स्थितिमत्वरूप नित्यत्वं कल्प्यते ।

तथापि तथा सति मास्तु अज्ञानजन्यत्वेनाऽज्ञानकार्यत्वमावरणस्य । पुनरपि
मूलाऽज्ञाननिष्ठप्रयोजकतानिरूपितप्रयोज्यतावत्वमावरणस्याऽप्रतिहतगतिरिक्तत्वात् तादृशाऽ-
ज्ञानप्रयोज्यत्वन्तत्राऽप्येवेति अवश्यमेव मन्तव्यम् ।

रजः सत्त्वाभ्यामनभिभूतं तमः तत्त्वावरणशक्तिः प्रोच्यते । तमस आवरणकत्वम्
आवरणजनकत्व, सर्वत्र शास्त्रेषु प्रतिपादितमस्तीति के नहि जानन्ति । आवृणोति
यस्तुस्वरूप या सा शक्तिरेयाऽऽवरणशक्तिरिति योगिकव्युत्पत्त्याऽऽवरणशक्तिर्गौगिकी
शक्तिरस्तीति विज्ञेयम् ।

इदं चात्र पर्यवस्यति यदस्या अज्ञानापरपर्यायभूतायाः प्रभूताया मायायाः
धाहोस्वित् मायापरपर्यायभूतस्य प्रभूतस्य जगत्कारणीभूतस्य मूलाऽज्ञानस्याऽस्ति

मायाया अथवा अविद्याया आश्रयः

आवरण विक्षेपनामकं शकितद्वयम् । इदमेव शकितद्वयं द्वारीकृत्यं मूलाऽज्ञानभूतेयं मायाऽसंसारिणमात्मानमाच्छादयति ।

यदि च परिच्छिन्नेनाऽज्ञानेनाऽपरिच्छिन्नो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावोऽयमात्मा कथमाच्छाद्यते इत्याशङ्क्यते तदेत्याशङ्कायां जायमानायां तां शङ्कां निराकुर्वन्ति वेदान्तशास्त्रशेमुषीका मनीषिणो भेषदृष्टान्तेन ।

यथा भेषखण्डलक्षणलक्षितः स्वल्पोऽपि भेषः पट्सहस्रपंचशत (६५००) योजनेषु विस्तृतमादित्यमण्डलमवलोकयितृणां जनानां नयनपथपिधायकतयाऽऽदित्यमाच्छादयतीत्युपचारात् कथ्यते, तथैव परिच्छिन्नस्याऽप्यज्ञानस्य प्रमातृबुद्धिमात्राच्छादकत्वेनाऽऽत्माच्छादकत्वमुपचारात् प्रोच्यते । तथा चोक्तं सदानन्देन—

घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमर्कम्—

यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः ।

तथा बुद्धवद् भाति यो मूढदृष्टेः—

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥

अर्थात् एतदावरणशकितसहकृतमज्ञानमतिरुच्छं परिच्छिन्नं च सदपि अपरिच्छिन्नं स्वप्रकाशचिदात्मकं पूर्णं पूर्णतरं वेदस्वरूपं परब्रह्मरूपमात्मानमाच्छादयति । तथा चाऽज्ञानाच्छन्नदृष्टिरतिमूढी यथा घनच्छन्नमर्कं निष्प्रभं-प्रभारहितं प्रकाशविहीनं, मन्यते तथैवाज्ञानावृतचैतन्यस्थाऽतिमूढदृष्टेः स्वप्रकाशाऽनन्दरूपश्चिदात्मकब्रह्माभूतमात्मापि बुद्धवद् भाति ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे नेदमज्ञानं विघ्नमात्मानमाच्छादयितुं प्रभवति । परन्तु अवलोकयितृनयनपथपिधायकतया स्वप्रकाशचिदात्मकं नित्यविज्ञानरूपं तमात्मानं नैव साक्षात्कर्तुं पारयति ।

यथा अज्ञानावृते रज्ज्वाच्छिन्ने चैतन्ये "अयं सर्पः" इत्याकारिका संपत्य-प्रकारिका संभावना जायते, अर्थात् अनिर्वचनीयसर्पोत्पत्तिस्तत्र भवति । इदं चास्ति प्लवनिर्वचनीयसर्पोत्पादनरूपं कार्यं विक्षेपशक्तेः ।

विक्षेपशक्तिः

प्रागुक्तावरणशक्तेरतिरिक्ता वास्त्येका मायाया विक्षेपनाम्नी शक्तिः । यत्कालायच्छेदेनाऽऽवरणशक्तिरियं कस्यापि वस्तुभूतस्य पदार्थस्य वास्तविकं स्वरूपमावृणोति तत्कालायच्छेदेन तस्य वस्तुतो वास्तविकं स्वरूपविषयकं ज्ञानं नहि जायते ।

आत्मोदिताऽहङ्कृतिरात्मतत्त्वं—

तया तिरोधाय विजृम्भते स्वयम् ॥^१

येनाऽऽमुरीमेव समुन्नतिं समभिलषन् तदर्थं चाऽविच्छिन्नप्रयासभारमुद्वहन् नैकमपि क्षणं समुपलभते विश्रमसुखशय्यामधिष्ठातुम् ।

अपि च जन्मजन्मान्तरेभ्यः समुपार्जितधर्मपरिपाकप्रसरसमासादितस्य पांच-
भौतिकस्यास्य देहस्य भ्रमपुरीपरसान्तामपरिकल्पन् परकीयशिक्षणमेव सच्छिक्षणं,
परकीयाऽऽचरितं कर्मैव सत्कर्म, परकीयामुन्नतिमेव स्वकीयामुन्नतिं मन्यमानोऽयं जीवः
परमार्थभूते वस्तुस्वरूपे परब्रह्मणि चाऽनास्थां विदधानः स्वीयेन दुष्कर्मणा मोक्षे मोक्ष-
साधनीभूते च ज्ञाने श्रद्धाभक्तिविरहितः सन् पौनः पुन्येन जननमरणप्रवाहे पात्यतानो
दुर्विदग्ध आनन्दैकरसं हसन्गतं मोक्षाख्यं तुरीयं फलं तिरस्कृत्य नानायोनिषु नरके
घोरनरके च भूयो भूयः पतनलक्षणमृत्युसंसारवर्त्मनि वर्तमानः पुनः पुनर्जायते म्रियते
च । अहो बत दौर्बिदग्ध्यमेवाऽपारदुःखकारणम् । उक्त च—

“अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्याऽस्यपरन्तप ?

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥^२

पुराणेषु मायास्वरूपम्

पुराणघटकीभूतानां वाक्यानामुद्धरणमाश्रित्य मायाया इत्थं व्याख्यानं विधीयते
यत्—हे अनन्त ! भवतामिच्छैव महामाया, अविद्या, नियति, मोहिनी, प्रकृति, वासना,
प्रभृतिशब्दावल्या कथ्यते । अर्थाद् भगवदिच्छाया एवतन्मये महामायेत्यादिपङ्क्त्या
प्रतिपादिता भवति । प्रकरोति = रचयति, जगद् या सा, इति व्युत्पत्त्या प्रकृष्टस्य जगतः
कारणत्वात् प्रकृतिरपि भगवदिच्छाशब्देन कथ्यते । अत एव “एकोऽहं बहु स्याम्”
इत्युपनिषदुक्तिरपि साधुत्वेन संगच्छते ।

भगवदिच्छाया एव विचारधारोत्पादनं प्रति कारणत्वात् वासनात्वाभिधानमपि
साधु सङ्गच्छते ।

“अ” इत्यस्य ‘हरिः’ अर्थः, तस्य-हरेः इच्छास्वरूपाया मायायाः प्रबोधभयतोऽ-
विद्येति कथनमपि साधु सङ्गच्छते ।

अस्या एव खलु भगवदिच्छायाः प्रकृष्टत्वात् अर्थात् जगत्कर्तृत्वरूपधर्मस्य
भगवदिच्छामहामायोमहासाधारणत्वात् तादृशेच्छैवैतन्मते महामायेति बोध्यम् ।

एव भगवतो विष्णोः प्रज्ञप्तेनियतिरूपत्वेन तदिच्छा नियतिशब्देनाप्यभिधीयते ।

“अहमेव^१ हरि साक्षादहमेव सदाशिव.” इत्यनया श्रुत्या हरेर्ब्रह्मरूपत्वान्,
 “सत्य^२ ज्ञानमनन्त ब्रह्म” “नित्य^३ विज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्येताभ्यां च श्रुतिभ्यां ब्रह्मणो
 विशिष्टज्ञानरूपप्रज्ञप्तिरूपत्वात्, स्वानन्दलक्षणाया प्रज्ञप्तेश्च मोहिनीत्व सिद्ध्यतीति
 भगवदिच्छैव मोहिनीत्यपि कथनं साधु समर्प्यते । उक्तं च—

महामायेत्यविद्येति - नियतिर्मोहिनीति च । -
 प्रकृतिर्वासनेत्येव तवेच्छानन्त ? कथ्यते ॥

प्रकृति प्रकृष्टकरणाद्वासना चासयेद्यत ।
 “अ” इत्युक्तो हरिस्तस्य मायाऽविद्येति सञ्ज्ञिता ॥

मायेत्युक्ता प्रकृष्टत्वात्प्रकृष्टे हि मयाभिद्या ।
 विष्णोः प्रज्ञप्तिरेवैका शब्दरेतैरुदीर्यते ॥

प्रज्ञप्तिरूपो हि हरि सा च स्वानन्दलक्षणा ।

इत्यादिवचननिश्चयप्रामाण्यबलात्^४ भगवादिच्छाया मोहिनीत्व सुस्पष्टमेव ।

१. तेजोबिन्दूपनिषत् ६/६४

२. सत्संघ २/१

३. छान्दोग्योप०

४. सर्वसंगीतं ४० पूर्णप्रबन्धसंगीतम् ५० २६८

भूमिका

अज्ञानमेक वाऽनेक वा आहोस्त्विवृत्तय इति विचारः

सर्वेषामेव पदार्थानां स्वरूप सदसद्भेदेन द्विविधमेवाऽऽनुभूयते लोके । इतोऽतिरिक्तं किमपि तृतीयं चतुर्थं वा स्वरूपं नानुस्मर्यते । यतस्तृतीयस्य सदसद्विभवात्मकस्य स्वरूपस्य चतुर्थस्याऽनुभवात्मकस्य च स्वरूपस्य सर्वथाऽलीकस्य नरशृङ्गावत्, गगनारविन्दवत्, वक्ष्यापुत्रवच्च तुच्छत्वात् तस्यानुपादेयत्व सिद्ध्यति । अतस्तादृशरूपावच्छिन्नत्वेनाऽनिर्वचनीयत्वघटितमेवाऽज्ञानस्य लक्षणं प्रकुर्वन्ति श्रीसदानन्दसरस्वतीपादाः परन्तु तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे सर्वेऽपि पदार्थाः सदसद्विलक्षणा एवानुभूयन्ते । अत एव सदसद्विलक्षणत्वात्तेषामनिर्वचनीयत्वकथनमपि साधुं सगच्छते । तेषां सकलजडसमूहभूतपदार्थानां कारणीभूतमायाया अज्ञानापरपर्यायभूताया प्रभूताया अपि अनिर्वचनीयत्वकथनमपि तथैव पूर्ववदेव शोभते इत्यन्यत्र विस्तरः ।

“अज्ञानन्तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक
ज्ञानविरोधि भावरूप यत्किञ्चिदिति” ।

अपरे तु “अनादिभावरूपं यद्विज्ञानेन विलीयते ।

तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणं सम्प्रचक्षते ॥”

अस्मिन्ज्ञानलक्षणेऽज्ञानस्य भावत्वसाधकं प्रमाणमनुमानमस्ति । तथाहि—
“विवादास्पदं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभास्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्यं स्वदेशगत-
वस्त्वन्तरपूर्वकम् अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वात् अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावत् ।

केचिद् अज्ञानं ज्ञानाभाव इत्येव वदन्ति । अपरे च अविद्यैव चास्ति तत्त्वाज्ञान-
पदामिषेयाः ।

अज्ञानं निग्रहस्थानं 'अविज्ञानं ज्ञानम्' ।^१

विज्ञातार्थस्य परिपदा प्रतिवादिना त्रिरभिहितस्य यदविज्ञानं तदज्ञानं निग्रह-
स्थानमिति । अयं खल्वविज्ञायकस्य प्रतिषेधं ब्रूयादिति”^२ ।

१. वेदान्तसार विलासिनी टी० पृ० ४०

२. सर्वद० स० पृ० ६३

३. गी० अ० ५, पा० २ सू० १८

४. वात्स्यायनभा० तत्रैव

तच्चाज्ञानं समष्टितात्पर्याभिप्रायेणैकमिति व्यवह्रियते । व्यष्टितात्पर्याभिप्रायेण चाज्ञेकमिति व्यवह्रियते ।

समष्टित्वं समष्टिमात्रेऽनुस्यूतत्वम्, यथा गोत्वम् घटत्वम्, पटत्वादिकं च । प्रकृते च वनत्व, जलाशयत्वादीनामनुगतधर्माणां समुदायभूतेषु वृक्षेषु तथाविधेषु जलेषु च वर्तमानत्वेन समष्टित्वकथनं साधु संगच्छते ।

व्यष्टित्वं च तत्तद्व्यक्तित्वरूपम् । अनेकपदार्यानां मेलनकरणेन व्यवहारतः समष्टिरूपता सिद्ध्यति । यथा वनं जलाशय इत्यादिः । प्रत्येकव्यवहारे च व्यष्टिरूपता इति । यथा इमे वृक्षाः सन्ति, इमानि जलानि चेति ।

एवमनेकत्वेन ज्ञायमानानां जीवगताऽज्ञानानां समष्टितात्पर्याभिप्रायेणाज्ञानैकत्वव्यवहारोऽपि सम्पद्यते “अजामेकामि” ति श्रुतेः ।

इदमस्ति तात्पर्यं यत् शास्त्रेषु शुकप्रभृतीनां सर्वेषामेव तथाविधानां मोक्षश्रवणात्, अस्मदादीनां च संसारश्रवणात्तदुपलम्भाच्च प्रतिपुरुषं न ज्ञायते न विदां-क्रियते इत्येवंरूपेणानुभूयमानानि नानाज्ञानानि पृथक् पृथगेव अर्थाद् भिन्नानि भिन्नानि अवश्यमेवाभ्युपेतव्यानि । अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्था न स्यात् । अतश्चाऽजामेकामिति श्रुतेरज्ञानसमष्टयोरेकविषयत्वमवश्यमेवाङ्गीकार्यम् ।

इत्थं चाऽज्ञानानानात्वे सिद्धे तादृशाऽज्ञानोपाध्यवच्छिन्नानां जीवान्नाञ्चापि नानात्वं सुस्पष्टमेव । तथा च शुकप्रभृतीनां मोक्षे ज्ञायमानेऽपि खल्वस्मदादीनां संसारोपलम्भो न व्याहृतो भवति । यथा चोक्तं श्रीसदानन्देन—

“इदमज्ञानं समष्टिव्यष्ट्यभिप्रायेणैकमनेकमिति च व्यवह्रियते । तथा हि—यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति । तथा नानात्वेन प्रतिभासमानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः; अजामेकामिति श्रुतेः” ।

इयं च समष्टिर्जगती मूलभूतमज्ञानं मायापरपर्यायभूतमस्तीति कथ्यते । इयं चारित मूलभूताज्ञानापरपर्यायभूता मायामोहादिना प्रतिहतज्ञानशक्तिकस्य चैतन्यस्योपाधिः । एतादृशमायोपहितं चैतन्यं सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वनियन्ता अन्तर्यामी जगत्कारणमाश्वर इति च व्यपदिश्यते ।

अयमेवाऽन्तर्यामीश्वरः सात्त्विकः, राजसः, तामसभूतायाः प्रभूताया मायायाः साहचर्येण साहाय्येन वा सृष्टिस्थितितंहारकर्ता सन् ब्रह्मा, विष्णुः, रुद्र इति च संभाष्यं लभते ।

अपि चायमेवेश्वरपदाभिधेयतां गतो भक्तज्ञानमत्सद्रूपो भक्तावस्ततो भगवान् विष्णुरेव सन्तु दुष्टदमनपूर्वकगोविप्रमुरादिनासात्त्विकमाधुपरिभाषणवरापणो भूत्या राम,

कृष्ण, नृसिंहप्रभृति-अवतारान् जग्राह । अयमेव च पुनस्तुलसीमालाप्रभृतिभिरलङ्कारैर-
लङ्कृताया प्रतिभाया प्रतिष्ठाविधिना सुस्थिरो भूत्वा भक्ताना चोपासनाविषयता
गतः सर्वनिवानुजिघृक्षति ।

इत्य च विराडुपासनायामनधिकारिणः खलु प्रागुक्तानां ब्रह्म, विष्णु, रुद्रस्व-
रूपाणा त्रिमूर्तीनामुपासना प्रकुर्वन्तु । तत्रापि ये सन्ति अनधिकारिता गता देहधारिणो
जीवात्मानस्ते रामकृष्णप्रभृतीन् देवानुपासताम् । तथा तत्रापि सन्ति ये सर्वेयाऽधिकार-
शून्यास्ते वराका जीवा ताम्रपापाणादिप्रतिमादावेवोपासन्ताम् । इदं चास्ति सर्वमेव
माहात्म्य समष्टिस्वरूपस्याज्ञानापरपर्यायभूतस्य मायास्वरूपस्योपाधेरिति तु परमार्थः ।

इदमत्रास्ति विशेषतो विचारणीयो विषयो यत् श्रीशङ्कराचार्यमतानुसारमेक-
मेवास्ति तत्त्व ब्रह्मरूपम् । तस्य च ग्रहणः "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" "नित्य विज्ञान-
मानन्द ब्रह्म" इत्यादिसर्वा अपि श्रुतयो ज्ञानरूपता प्रतिपादयन्ति । इदं च तत्त्वत पर,
निर्विकल्प, निर्विशेष, निर्गुण, निराकार, निर्विकार, नि सङ्ग-चास्ति ब्रह्म ।

इयं च मूलाविद्यापरपर्यायभूता ब्रह्मशक्तिभूता प्रभूता माया स्वीया-
ऽऽवरणविक्षेपशक्तिसमन्विता सतीदं ब्रह्म पर सविकल्पम्, सविशेषम्, सगुणं च विधत्ते ।
एतत्स्वरूपावच्छिन्नमवच्छिन्नं तदात्मतत्त्वमीश्वरं धृष्यते । अयमेवेश्वर खलु जगत-
ममुत्पत्ति, स्थिति, लय कारणं च भवति ।

मायाव्युत्पत्तिलब्धार्थविचार

अनादिस्वरूपयोपाधिभूतया ज्ञानात्मिकया मायया 'गीरोऽहम्' 'श्यामोऽहम्'
'स्यूलोऽहम्' 'कृशोऽहम्' इत्यादिदेहात्मप्रत्ययवत् अनात्मन्यात्मत्वप्रकारक्रमेणाज्ञाना-
न्धकारपतिताना सासारिकदुःखदावाग्निना सन्तप्यमानाना प्राणिना शास्त्राध्ययनजन्य-
विवेकोदयरूपकारणवशात् इयं जिज्ञासाऽनिवार्यतया जायते यदस्य नाशप्रतियोगिता
प्राप्तस्य विश्वकारागारस्वरूपस्यास्य ससारसागरस्य कारणं किं, कथं च तत्
सन्तरणं भवेत् ।

तत्रेदं समाहितम्—

'विश्वेशपादाम्बुजदोघंनोका' ।

अपि च गोकुलचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रोऽपि—

'मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते' ।

१ प्रश्नोत्तरी, श्लो० १

२ भगवद्गीता अ० ७/१४

‘एतां महाभायां तरन्त्येव ये विष्णुमेव भजन्ति नान्ये तरन्ति कदाचन’^१ ।

‘अज्ञेया वैष्णवी माया’^२ ।

मीयतेऽनया माय टाप् — उणादिभ्यो ‘यक्’ प्रत्यय ‘अजाद्यतष्टाप्’ इति सूत्रेण ‘टाप्’ प्रत्ययो भूत्वा ‘माया’ इति निष्पन्नो जायते । अस्या मायाया बह्वोऽर्था भवन्ति, तै चाऽर्था अनुपदमेव चाऽऽमाभिर्विवेचयिष्यन्ते ।

एषं ‘माति’ इति माया ‘श्याद्धासु’ इत्मादिसूत्रेण ‘ण’ प्रत्ययः ‘ण’ लोपे ‘टाप्’ अनुबन्धलोपश्च युगागमश्चापि भवति । अन्यत् सर्वं पूर्ववदेवानुसन्धेयम् ।

अपि च मा परमात्मानम् याति प्राप्नोति आश्रयतीति वा माया । तथा ज्ञेय माया परब्रह्म परमात्मानं भगवन्तं परमेश्वर समाश्रित्यैव सन्तिष्ठेत् । अत एव ब्रह्माश्रिता मायेति च कथ्यते । मायाया आश्रयीभूतं ब्रह्म इति च तुल्यवित्तिवेद्यतयाऽर्थत एवाऽऽयाति । इत्थं च मायाया आधारभूतत्वाद् ब्रह्मणो जगदाधारत्वं सिद्ध्यति ।

चराचरात्मकस्य प्रपञ्चभूतस्य जगतो विधाने निर्माणकार्ये खल्वियमेव माया परमात्मस्वरूपस्य चैतन्यस्य सहकारिणी भवति अर्थाद् तदानीन्तनकालावच्छेदेन ब्रह्मणो साहाय्यं विधत्ते । एतस्या मायाया ब्रह्मशक्तिस्वरूपाया सहयोगमन्तरा शक्तिमद् ब्रह्म नहि कदाचित् कुतश्चित् कथञ्चित् प्रपञ्चभूतस्य प्रभूतस्य जगतो निमित्तकारणम् उपादानकारण वा भवितुमर्हति । यथोक्तम्—

“शक्तिद्वयवदज्ञोपहित चैतन्य स्वप्रधानतया निमित्त स्वोपाधिप्रधान-
तयोपादानं च भवति”^३ ।

इदंच परमात्मनिष्ठ यदुपादानकारणत्वं तन्मायाया एव विशेषम् । यतस्तत्र मायाया एव प्राधान्यात् । परमात्मनिष्ठत्वाङ्गीकारे तु केवल याचितमणिमण्डनन्यायेनेव बोध्यम्, इत्यस्माकं स्वतन्त्रो विचारः । एवम्—

“भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्प्राह्णानि मायया” ।

अर्थात् सूत्रधारी यन्प्राह्णानि दास्यत्यप्रतिमा यथा चालयति = भ्रामयति । तयै-
वेश्वरोऽपि ब्रह्मादिस्तम्बान्तानि सर्वभूतानि वासनास्वरूपया मायया विशेषशक्त्या
भ्रामयन् समवतिष्ठते । अर्थात् यन्प्रात्मकेषु शरीरेष्व्यात्मत्याभिमानेनाऽऽधिष्ठितानि

१. त्रिपाद्भिभूतिमहानारायणो प० ४/१

२. शृष्णोपनि० ५

३. वेदान्तसारः विद्वेषशक्तिनिरूपणावगरे

४. गीता १८/६१

भूतानि धामयन् परमेश्वरः सर्वेषां हृदयरूपे प्रदेशे तिष्ठति । इत्यनेनापि साक्षाद् भगवद्बचनेन स्वतः प्रमाणभूतेन मायायाः प्राधान्यं प्रावृत्यं च निश्चीयते । इति स्वस्ति अद्वैतवेदान्तमते माया ।

१. एवं कापट्यमपि माया, धूर्ततापि माया,
२. इन्द्रजालं माया, स्वप्नोऽपि माया । उक्तं हि—
“स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु”^१ ।
३. अवास्तविक आभासोऽपि माया, मनोलीलापि माया । तथाचोक्तम्—
‘मायां सयोद्भावस्य परीक्षितोऽति’^२ ।
४. एवमेव प्रधानं, प्रकृतिः अव्यक्तम्, अविद्या, अज्ञानम्, अध्यासादीनां सर्वेषा-
मेव मायात्वं निश्चीयते ।
५. किमधिकं ययं ब्रूमहे भगवतो दशभावतारभूतस्य खलु बुद्धस्य मातापि
माया इति श्रूयते ।

मायाया नानार्थकत्वम्

मायार्थोपयुक्ता मायार्थवाचका मायार्थबोधका वा पर्यायवाचिनः शब्दा बहवः
समुपलभ्यन्ते तेषु केषांचिदर्थानां समुल्लेखोऽद्यस्ताद् विधीयते यथा—

१. अविद्या
२. अज्ञानम्
३. प्रकृतिः
४. प्रधानम्
५. अध्यासः
६. अव्याकृतम्
७. सुषाधिः
८. शक्तिः

अविद्या ज्ञानाभाव इत्यपि केचन दार्शनिका वदन्ति । परन्त्वत्रापि दार्शनिकानां
मतभेदेन बहवः प्रकाराः संतीति तेषु विस्तरभयान्न प्रदर्शयन्ते । अविद्यायां प्रमाणानि
यथा—

“अनित्याशुचिकुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मक्यातिरविद्या”^३ ।

१. पंचरात्रम् १/३५६
२. शाकुन्तलम्
३. रघुवंश २/६२
४. प—

“अनात्मनि देहावावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम् अविद्या”^१

“अतस्मिंस्तद्बुद्धिरविद्या”^२

“निःसन्दिग्धाऽवाधिताऽप्यवसायात्मिका प्रतीतिविद्या, तद्विपरीता चाऽविद्या”^३ ।

“यदेव पररूपाऽदर्शनं सैवाऽविद्या”^४

“असदर्थप्रकाशनशक्तिरविद्या”^५

अविद्या च (वैशेषिके) दूरत्वपित्तदोषेत्यादीन्द्रियदोषजन्यो बुद्धिविशेषः (अयथार्थबुद्धिः)^६

“शङ्कराचार्यः—अविद्या बीजशक्तिस्वरूपा परमेश्वराधीना मायामयी महासु-
षुप्तिरूपा चास्तीति ब्रूते” । उपनिषत्स्वपि अविद्याशब्दस्याऽज्ञानरूपेऽर्थे प्रयोगो मिलति ।

अज्ञानम्—भगवान् श्रीकृष्णः स्वयमेव गीतायामज्ञानशब्दस्य प्रयोगमविद्यारूपेऽर्थे
कृतवान् । तथा मायारूपेऽप्यर्थे चकार । तथाहि—

“अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः”^७

इत्यंच मायाया नानार्थकत्वमनुभूयते । विशेषस्तु शोधप्रबन्धग्रन्थेऽस्मिन् मदीये
विलोक्यताम् ।

दार्शनिकसाहित्ये मायास्थानं तदीयं महत्त्वं च

तात्त्विकदृष्ट्या विचाराऽवसरे समुपस्थितेऽसारभूतस्य प्रभूतस्यास्य विश्वस्य
दुःखरूपता निश्चीयते । उपरंतं—

“परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः”^८ ।

यद्यप्यविवेकिनोऽपि सर्वं दुःखमेव सर्वस्यास्य विश्वस्य दुःखरूपत्वात् तदन्तर्गतानां
पदार्थानां विषयस्वरूपाणामपि दुःखरूपत्वात् सुखमत्र कुतो जायताम् ?

१. सर्वद० सं० पातंजलद० पृ० ६१७

२. तर्कव० पृ० ६६८

३. न्याय कं० पृ० ४१४

४. सर्वद० सं० शांकर द० पृ० ८७२

५. तर्कव०

६. प्रभास्तपादभा० गुणनिरूप० पृ० २३

७. गीता, ५/१५

८. योग द० पा० २, सू० १५

तथापि सोऽविवेकी भूढत्वात्—मायामोहप्रस्तत्वात् दुःखपर्यवसित सुखमाप्तमेव सुख मन्यमानः महान्तं हर्षप्रकर्षं समनुभवति । तथा चोक्तम्—

कलत्रमित्रपुराणार्थगृह्णो प्रधनादिकैः ।

क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसां यथा सुखम् ॥

पुत्रमित्रकलत्रप्रभृतीनां सासारिकपदार्थानां सुखरूपता सुखसाधनता वा या चानुभूयते तत् सुखं न किन्तु सुखाभासमात्रमेव तत्सर्वं दुःखे एव पर्यवसित विजानीयात् । सर्वेषामेव परिणामभूत प्रभूत दुःखमेवाऽनुभवामः ।

सर्वशैव सर्वदा सुपुण्यवस्थाव्यतिरिक्ता जना ईप्साजिहासाप्रेरिता एव खलु दृष्टिगोचरता गताः समनुभूयन्ते । ते चार्थं कामयन्ते । अर्थं कामयमानाश्च ते चरणं विचरणं प्रकुर्वन्तो भ्रमन्ति । अविच्छिन्नप्रयासमारमुद्बहन्ति । नैकमपि क्षणं सुखमुपलभन्ते ।

अयमेव च ससार, ससारश्च मायाकल्पित, सन्ति च सर्वेऽपि भावा भावभूताः पदार्था मायाकल्पिता एवेति नूनं निश्चीयताम् ।

यावदज्ञान तावदेव हि ससारः । ससारस्य सकल्पो भान वाऽविद्यापरपर्याय-भूतया माययैव जायते । अर्थात् आयाया गुणक्षोभाद् ब्रह्मसत्तयैवाऽसदिदं दृश्यभूतं प्रपचारमकं जगत् सदिदं प्रतिभासते । अत एव सदसद्भ्यामनिर्वचनीयत्वेनाऽस्य प्रमाणामर्थत्वरूपमिथ्यात्वावच्छिन्नस्य विच्छिन्नस्य जगतो मायिकत्वमाविद्यकत्वं च प्रोट्टुङ्कितं श्रीशङ्कराचार्यपादैः ।

अस्मिन्नये मायाया अविद्यायास्तत्कार्यभूतस्य च जगतो नास्ति वास्तविकी सत्ता । अत एव च शो अचार्यपादा आभासवाद कल्पनावाद चाऽभ्युपगतवन्तः । केवलमेवाऽऽतं ब्रह्म सत् पारमार्थिकं चास्ति । अस्माद् ब्रह्मणो भिन्नं सर्वमेवाऽवस्तुभूतमाभासरूप कल्पनामात्रं चास्तीति विज्ञेयम् । तथा चोक्तम्—

जात्याभासं क्षताभासं वस्त्वाभासं तथैव च ।

अक्षताचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमहृद्यम् ॥

कल्पपत्याऽभिनाऽऽत्मानमात्मा देवः स्वमायया ।

स एव बुद्ध्यते देवानिति वेदान्तनिश्चयः ॥

१. विष्णुपुराणे

२. माण्डूक्यपत्री ० ४/४५

३. मां० पा० २/१३

एतावता निर्वचनेन सर्वमेवेदं मिथ्याभूतमनिर्वचनीयं चराचरात्मकं जगदिदम-
तात्त्विकत्वात् अन्यथाभावरूपत्वादप्रामाणिकत्वादाभासरूपं भ्रान्तिमात्रं च सिद्ध्यति ।
तथा चोक्तम्—

“न सन्नासविदं भ्रान्तिमात्रं विभासते”^१

इत्येवं जगदाकारराशीनां स्थाणुस्पन्दवत् रज्ज्वावहिमयवच्च भ्रान्तिमात्ररूपत्वं
सिद्ध्यति ।

अत एव यतयो योगिनो वा विवेकशालिनो जना मायातत्कार्यपक्षं भ्रमान्धकार-
कुक्षिनिक्षिप्तं तत्स्वरूपं च तमोमयमेव विचार्य परीक्ष्य चाऽचिन्त्य-अतर्क्यं, निष्प्रपञ्चं,
ब्रह्मपक्षमेव समर्थयन्ति समाश्रयन्ति च । यतस्तस्य ब्रह्मणः स्वयं ज्ञानरूपत्वात् प्रकाशरूप-
त्वात् आनन्दात्मकत्वाच्च । इदमेव ब्रह्म स्वीयेन ज्ञानात्मकेनैकरूपेण सात्त्विकजरजन्म-
मरणचक्रात्मकबन्धनतो विमोचयति । तथा चोक्तम्—

“ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति”^२

“ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति”^३

अस्याऽऽत्मानन्दस्य परब्रह्मपरमेश्वरस्य पुरस्तात् सकाशाद्वा सर्वेऽपि विषयानन्दा-
स्तिरस्कृता भवन्ति । अनेनैव खत्वात्मज्ञानेन जन्ममृत्युजरयाध्याधिभवरोगतो नितान्त-
मात्यन्तिकी मुक्तिर्जायते । एतस्या मुक्तेरवाप्तये नान्योऽस्ति कश्चन मार्गः । तथा
चोक्तम्—

“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय”

अपि च—

“यथा यरिह्ममहान् दीप्तः शुष्कमाद्भञ्च निर्वहेत् ।

तथा शुभाग्निं कर्म ज्ञानाग्निर्दहते क्षणात्”^४ ॥

एवम्—

“देहे ज्ञानेन दीपिते घुट्टिरखण्डाकाररूपा यदा भवति ।

तदा विद्वान् ब्रह्मज्ञानाग्निना कर्मबन्धं निर्वहेत्”^५ ॥

१. गी० गा० ३/४४/२७

२. बृहदारण्यकोप० ३/५/१

३. मुण्डकोप० ३/२/६

४. शिवप्रमोदरे

५. पेंडुपतोप० ४/११

तथा—

“क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् वृष्टे पराक्षरे”

एवम्भूतमविद्यातत्कार्यंभूतकमंबन्धविध्वंसकारणीभूतमविश्रयात्मकमात्मज्ञानं
नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्भलस्वान्तः-
साधनचतुष्टयसम्पन्नः श्रवणमननादिसाधनसम्पन्नश्च प्रमाता यतिरेव केवलमधिकारि-
त्वंनाधिकर्तुं प्रभवतीति भावः ।

अपि चोक्तवान् नन्दकपाणिर्देवकीनन्दनो भगवान् वृष्णवन्द्यः—

“ज्ञान सख्या परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति” ।

मायाया महत्त्वम्

अस्ति केवल ब्रह्मैव जीवेश्वरजगद्रूपेण प्रतीयमानो भासमानश्च । एकमेव
ब्रह्मतत्त्वं द्रष्टुमिच्छन्तो विद्वांसो जनास्तन्नातारूपेषु पश्यन्ति । उक्तं च—

“एकं सत् विप्रा ब्रह्मवाचन्ति”^१ ।

तच्च ब्रह्मतत्त्व नास्ति केवल सत्त्वमपि तु आनन्दतत्त्व चित्तत्व चापि
तदेवास्ति । सासारिके जीवने यदप्यस्ति प्रतीयमानमानन्दतत्त्वमविवेकशालिना
तत्केवलमानन्दलेशमात्रम् आनन्दाभासमात्रं वैत्ययमेव विषयानन्दशब्देन व्याह्रियते
प्यवहिष्यते च ।

द्विविधो ह्यानन्द परमानन्दो विषयानन्दश्च । तत्र द्विविधानन्दमध्ये योऽस्ति
ग्रह्यानन्दः स एव खलु परमानन्दशब्देनोच्यते । अपरश्चाऽऽनन्दो विषयाऽऽनन्दः स च
संसाराऽऽनन्द कथ्यते ।

सर्वेऽपि प्राणिनो जीवा आनन्दाज्वेपणपरा एव खलु दृष्टिगोचरता गताः
सलक्ष्यन्ते । वास्तविकमानन्द (परमानन्द) प्राप्तुं समीह्यमाना सन्तोऽपि ते ततःपराड-
भुखा एव तावताऽपि दूषयन्ते । धृति, स्मृत्यादिषु सर्वत्रैव ब्रह्मण एवाऽऽनन्दरूपता
प्रतिपादिता भवति । उक्तं च—

“अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरजनो विभुरह्यानन्दः
परः प्रत्यगेकरस” ।^२

१. मुण्डनोपनि० २/२८

२. गीता ४/३६

३. छा० उ० ३/५/१७

४ न^० २ २१ २

अयंच परमाऽऽनन्दः सविकल्पबुद्धिद्वारा गम्यो नित्यो मुक्तोऽध्यानन्दः परमात्म-
रूपः । अस्यैव परमात्मतत्त्वस्य ज्ञानेन जरा, मरणादिरूपचक्रात्मकबन्धनतः सर्वथा मुक्ति
लभते ।

विषयाणां विषयजन्याऽऽनन्दानां चैतेषां सर्वेषामेव कारणीभूता चास्तीयमविद्याऽ-
परपर्यायमूता माया । सत्त्वाऽसत्त्वादिरूपेण कथमपि निरिक्तुमशक्यत्वेन मायायाः सर्वथाऽ-
निर्वचनीयत्वमेव निश्चीयते । परमानन्दस्वरूपस्य परब्रह्मपरमेश्वरस्याऽऽश्रयीभूतेयं
महाशक्तिस्वरूपा माया दृष्टिगोचराऽगोचरीभूतं सृष्टिरूपं जगदात्मकमनित्यं कृत्यं
विधत्ते । यया दुग्धस्य विकारसंसर्गमापन्नं दुग्धमपि दधिरूपेण परिणतं जायमानमनु-
भूयते । तथैव प्रकृतेः सत्त्वगुणप्रधानभूताऽनिर्वचनीयेयं भगवदाश्रिता माया
ब्रह्मसंसर्गवशात् जगद्रूपेण परिणमते ।

समस्तस्यापि सचराचरस्याऽस्य जगतो जननीयं माया ब्रह्मणः सान्निध्यमवाप्यैव
विश्वमिदं सृजति, पालयति, सहरति च । अत एव सर्वमपि द्वैतलक्षणलक्षितं भेदात्मकं
मिथ्याभूतं सर्वमपि जगदात्मकं कार्यं मायामात्रमेव अर्थात् मायाकल्पितमेव । उक्तं च—

मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैत परमार्थतः ।”^१

अस्या भगवतो महाशक्तिभूतायाः प्रभूताया मायायाः विशेषतो महत्त्वमस्माकं
शोधप्रबन्धस्य द्वितीयेऽध्याये विलोक्यताम् ।

मायाया परिभाषा

श्रीशङ्कराचार्यपरवर्तिनो दार्शनिकाः श्रीवाचस्पतिमिश्रप्रभृतयो भूदांसो विद्वांसो-
ऽविद्यामाययोः परिभाषां भेदाऽभेदसमन्वयावच्छिन्नामित्थं कृतवन्तः ।

श्रीवाचस्पतिमिश्रमहोदया अविद्याया ब्रह्माश्रितत्वमनङ्गीकृत्य जीवाश्रितां तां
वदन्ति । यथोक्तम्—

“नाऽविद्या ब्रह्माश्रया किन्तु जीवे” ।^२

अद्वैतचन्द्रिकाकारः श्रीसुदर्शनाचार्यश्च मायाऽविद्ययोः परिभाषा सुस्पष्टीबुवंन्
ब्रूते यत् सच्चिदानन्दस्वरूपस्य भगवतो महाशक्तिरूपेयं माया परमात्मज्ञानेन बाधिता
भवतीति नेयं सती । क्रियाकारकत्वधर्मावच्छिन्नतया चाऽसतीत्यपि न वक्तुं शक्यते ।

द्वैविध्येन विभज्यमाना विशुद्धसत्त्वप्रधाना, मलिनसत्त्वप्रधाना चेयं माया क्रमशः
परमात्मजीवात्मनोरपाधिरुपतां भजते ।

तत्रापि विशुद्धसत्त्वप्रधानां स्वशक्तिभूतां तां मायां परब्रह्मपरमेश्वरः स्वयं
स्वयश्रीकृत्य सन्निष्ठमानोऽस्तीति पौनः पुन्येन घोषयति वेदान्तकेशरी ।

१. छां० उ० ७/२४/१

२. भामती पृ० ६५

एतद्विपरीता चैव मलिनसत्त्वप्रधाना माया स्वयं जीव रचवशीकुर्वाणा सती तमहनिशमनिश भ्रामयति नत्तंयति, सम्मोहयति, विषादयति च ।

अतो जीवः सर्वदाऽविद्यामलिनसत्त्वप्रधानो मायाकृत पारतन्त्र्यमेवाऽनुभवतीति मदीय सुदृढो विश्वासोऽनुभवश्च ; विषयश्चायं विशदोदृतोऽद्वैतचन्द्रिकायाः । तत्र मायाया अवान्तरशक्तिभूताऽऽवरणविक्षेपशक्तीनां विवेचनेन स्वरूपमुस्पष्टीकृतं भवति ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे खल्विदं माया "अतस्मिस्तत्सुद्विह्वल्येति सर्वासा मायापरिभाषाणामत्रैव पर्यवसानं भवतीति भावः ।

मायाया ईश्वरेण सम्बन्धः

माया उपहितत्वसम्बन्धेनेश्वरे ब्रह्मणि वर्तते । अत एव मायोपहितं ब्रह्मेति गीयते । अत एव खलु मायेश्वरयोरुपाध्युपधेयभावसम्बन्धोऽङ्गीकृतो वर्तते । सा च माया ईश्वरे नहि सलग्ना । यथा कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रमित्यत्र नभो न कर्णशष्कुल्या सलग्नं भवति । तथैव मायाऽवच्छिन्नं चैतन्यमित्यत्रापि चैतन्यमायया संलग्नं न भवति । असलग्नत्वादेवेश्वरो न मायावशतो जीववत् । किन्त्वैश्वरो माया नियमयति । उपाधिनाम कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वे सति वर्तमानत्वम् । यथा कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम् इत्यत्र कर्णशष्कुलिरितरान् व्यावर्तयति स्वयं च विद्यते, कार्येण सह नान्वयश्च । एवमेव मायापि तदानीं विद्यते इतराश्च व्यावर्तयति, ईश्वरेण सह मायायाः अन्वयोऽपि नास्ति । निर्गुणमेव ब्रह्म यदा मायावच्छिन्नं भवति तदा ब्रह्मसगुणं जायमानमीश्वरसज्ञा लभते ।

यदा तु निर्गुणमेव ब्रह्म मायोपाधिकं जायते तदा ईश्वरः साक्षी भवति । एक एव हि ईश्वरो मायानिष्ठसत्त्वप्राधान्यात्, मायानिष्ठरजः प्राधान्यात् एवं मायानिष्ठतमं प्राधायाच्च विष्णुसज्ञा ब्रह्मसज्ञा, महेश्वरसज्ञा च लभते ।

तस्मादीश्वरस्येश्वरत्वे मूलकारणमायैव । मायीश्वरो विश्वसृजति । मायायिना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं नहि कदापि भवितुमर्हति ।

परमेश्वरस्यैव माया लौकिकस्य मायायिन इव परतन्त्रा विद्यते । ईश्वराश्रितत्वाच्चेश्वराधीनाऽस्ति । स्वकीयमायाशक्त्यैवेश्वरो जगत् सृजति । ईश्वर एव जगती नमित्तोपादानकारणद्वयं वर्तते । यथा रज्जु सर्पाधिष्ठानम् तथैवेश्वरो जगतोऽधिष्ठानमस्तीति भावः ।

मायाजीवयो सम्बन्धः

मायाजीवयोरवच्छेद्यावच्छेदकभावरूपः सम्बन्धो वर्तते । मायाऽवच्छेदिका, जीवश्चास्ति खल्ववच्छेद्यः । माया विद्यते तत्र विशेषणम्, चैतन्यं च विशेष्यम् । विशेषणं

नाम कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकं भवति । यथा रूपविणिष्टो घटो नित्य इत्यत्र रूपं विशेषणम्, घटो विशेष्यः । रूपस्य हि घटेन सहान्वयोऽपि विद्यते, रूपं चाऽरूपं व्यावर्तयति । तस्माद् रूपं विशेषणं भवति । एवमेव प्रकृते माया विशेषणं चैतन्यं चास्ति विशेष्यम् । जीवेन सहाऽविद्यापरपर्यायभूताया मायाया अन्वयोऽस्ति । मायायाः सम्बन्धादेव च जीवो मायावशीभूतो भवति । एवमीश्वरसंज्ञाया जीवसंज्ञायाश्च मूल-कारणमपि मार्यैव चास्ति ।

योगवासिष्ठे मायास्वरूपम्

यथा दोषावच्छिन्नस्य दुर्दृष्टिसम्पन्नस्य पुरुषस्याऽविद्यावत्तादेव द्विचन्द्रत्व-प्रकारको भ्रमानुभवो जायते । यथा वा शुक्लो तथाविधस्य पुरुषस्य रजतत्वप्रकारक-भ्रमानुभवोऽपि सर्वथाऽनुभवसिद्धः । यथा वा मन्दान्धकारे तथाविधस्य पुरुषस्य रज्ज्वां सर्पत्वप्रकारिकानुभूतिर्भवति ।

तथैव जीवोऽपि सत्याऽसत्यरूपेणाऽऽत्मनि अनात्मरूपेण भ्रान्तिमनुभवति । एतस्याश्च भ्रान्तेः प्रधानकारणीभूताऽविद्यापरपर्यायस्वरूपा मायैवाङ्गीकृता वर्तन्ते योगवासिष्ठे सिद्धान्तेऽपि । इयमेव चाऽविद्यापरपर्यायभूता मायासंसारप्रपंचाद्यनुवर्तनं विद्यते तत्संस्पर्शं जनयति = प्रापयति । तथाचोक्तम्—

“एषा ह्यविद्या कथिता मायैषा सा निगद्यते ।
परमेतत्तत्त्वज्ञानं संसाराद्विषयप्रदम्” ॥

परब्रह्मणः परमेश्वरस्य ज्ञानादेवाऽज्ञानापरपर्यायभूताविद्या = माया पुनर्नानुभव-पथमायाति; येन संसाराद्विषयकज्ञानविषयप्रदा सा भवेत् ।

येषां च नास्ति ब्रह्मणो ज्ञानं तेज्जेकचित्तविभ्रान्तिशीलाः कर्मभोगप्रसक्तिनीता अशुचिन्नतपरिपालनप्रवीणास्ते स्वकीयदोषाधिक्यादेव भूयो भूयो जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्माध्यामुदीमेव योनिमापन्ताः सन्तो दुःखमेवानुभवन्ति, पीनः पुन्येन नरकेषु पतन्ति च । उक्तं च—

संसारबीजकणिका येषाऽविद्या रघूद्वह ?
एषा ह्यविद्यमानैव सतीव स्फारतां गता^१ ॥

अपि च—

मतोराज्यमिवाकारभासुरा सत्यवजिता ।
सहस्रशतशाखापि न किञ्चित्परमार्यतः^२ ॥

१. योगवासिष्ठे ५/१३/८६

२. तत्रैव, ३/११३/११

३. तत्रैव, ३/११३/३३

मायाऽविद्ययोराश्रयकार्यविवेचनम्

परमात्मनो व्यापकस्यानन्तशक्तिशालिनो जगन्नाथस्य वाचाविषयनाथस्य विशेषतो मन्नाथस्य देवाधिदेवस्य महादेवस्य गुणगणपरिगणनपरायणपरैः शास्त्रानुशीलनैकस्वभावं शास्त्रकारैः सक्षेपेण ब्रह्ममायापदाभिधेयचेतनाऽचेतनभेदेन पदार्थाना द्वैविध्येन विभाजनं कृतमिति सर्वेऽपि जानन्ति ।

तत्र मायाब्रह्मभूतचेतनाऽचेतनयोर्मध्ये चेतनतत्त्वभूत आत्मा जीवोऽपीति स एव भोक्ता कर्त्ता चेति । तदतिरिक्तश्चाऽचेतनो जडभूतो 'भोग्यपदार्थः', स एव च संघात-पदाभिधेयः ।

संघातभूतस्य सर्वस्मैव जडवर्गस्य परप्रयोजनकत्वं दृष्टमनुभूयते चापि । अर्थात् सुखदुःखाद्यनेकधर्मात्मकतया भासमाना ये केचन सन्ति स्थावरादिव्रह्माण्डान्ताः संघात-भूताः पदार्थास्ते सर्वेऽपि पदार्थत्वेनैवाऽनुभूता भवन्ति, चेतनस्य च भोक्तुं प्रयोजनकारकं दृष्टाः ।

तत्र योऽस्ति संघातातिरिक्तो संघातभूतश्चेतनः स एव खल्वस्ति आत्मा जीवः । यमपेक्ष्य सर्वं भोगप्रयोजनकं शरीरेन्द्रियादिकं स्थावरादिव्रह्माण्डपर्यन्तं भोग्यभूतं भवति सहतशयनासनादिवत् ।

शय्यासनादयः संघातभूताः प्रभूताः पदार्थाः सहतशरीरप्रयोजनकत्वेनानुभूयन्ते इति चेदुच्यते न तु जडवर्गभिन्नो यः कश्चित् परश्चेतनभूतजीवस्वरूप आत्मा (जीवात्मा) तदर्थत्वेनापीति संघातत्वं संघातान्तरमेव परं विधेयमनुमापयेत् । अनुमानं च शरीरेन्द्रियादयः संघाताः परार्थाः संघातत्वात् इति चेदेवमेव संघातत्वाविशेषात् तस्यापि तादृशपरार्थत्वमेव मन्तव्यम् । एव क्रमेण पुनस्तस्यापि तथेत्येवं क्रमेणाविश्रान्तिदोष-दर्शनात् अनवस्थारूपो महान् दोषः प्रसज्येतेति संघातातिरिक्त एव कश्चिदात्मरूपश्चेतन-पदार्थः खल्वङ्गीकार्यः । स एव पदार्थानां वेत्ता, स एव च पदार्थविषयकानुभवकर्त्ता स एव च तद्भोग्यतेत्यादिरूपेण शरीरेन्द्रियाद्यतिरिक्तो जीवात्मतत्त्वभूतश्चेतनोऽवश्यमेवाङ्गी-कार्योऽनान्यगतिवत्त्वात् । तथा चोक्तम्—

यद्यत् पर्यति चक्षुर्न्यां तत्तदात्मेति भावयेत् ।

यद्यच्छृणोति फर्णान्या तत्तदात्मेति भावयेत् ॥

सभते नासया यद्यत्तदात्मेति भावयेत् ।

त्वचा यद्यत् स्पृशेद् योगी तत्तदात्मेति भावयेत्^१ ॥

एवं च तत्तद्घटादिविषयाणां ज्ञाता, शब्दश्रवणकर्त्ता, गन्धानुभवकर्त्ता रसविषयकज्ञानसम्पादयिता, स्पर्शानुभवकर्त्ता इत्यादिरूपेण कर्तृत्वभोक्तृत्वादिवर्णावच्छिन्नः समस्तकार्यसम्पादनपरोऽयमेवास्ति चेतनतत्त्वभूतो जीव आत्मा ।

उपाधिभेदभेदावच्छिन्नो जीवः

“अनाद्यनिर्वचनीयाऽविद्योपघानभेदोपाधिकल्पितो जीवः, न तु वस्तुतः परमात्मनो भिद्यते । तत्तद्गुणाद्युद्भवविभवाभ्यां च उद्भव इव अभिभूत इव प्रतीयते”^१ ।

भामती इति ग्रन्थेन श्रीमिश्रपादा उपाधिभेदभेदावच्छिन्न एवास्ति जीवो न तु वास्तविको भेदो वर्तते जीवे, यतः परमात्मजीवात्मनोरैक्यात् ।

अविद्योपाध्यवच्छिन्नं ब्रह्मास्ति जीवः अन्तःकरणवच्छिन्नं ब्रह्म जीव इत्यपि निरूपयितुं प्रस्फोरयितुं वा शक्यते । उक्तं च—

“जीवो हि अविद्यावेशवशाद् देहाद्यात्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःख्यहमित्यविद्यया कृतं दुःखयोगमभिमन्यते”^२ ।

इत्थं चाऽज्ञानोपाध्यवच्छिन्नो जीवात्मा एव दुःखोपभोगक्षमः सर्वानर्थयोगसमन्वितः सर्वोऽनर्थकारणीभूतश्चास्तीति विवेचितम् आचार्यपादेन—

श्रीधर्मराजाद्वरीन्द्रोऽपि वेदान्तपरिभाषायाम् “अन्तःकरणावच्छिन्नं चतन्यं जीवः”^३

इत्येवंरूपेण स्वीयं मतं दर्शितवान् ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणेऽयं जीवो विभुर्नित्यशुद्धबुद्धमुखतस्वभावः । कर्मणा सम्पादकत्वं सुखदुःखयोश्चोपभोगक्षमत्वमप्यस्मिन्नेव जीवात्मनि भोगायतनभूतशरीरावच्छिन्ने भवितुं प्रभवति ।

स्यूल, सूक्ष्म, कारणशरीरवशादेव खल्वयं जीवः प्राज्ञ, विश्व, तैजस, सजासजितोऽपि भवति ।

तथाऽन्नमय, मनोमय, प्राणमयः, विज्ञानमय, आनन्दमयेष्वपि पञ्चविधेषु कोशेष्वस्मैव जीवात्मनः समुपलच्छिजयते । एव स्वाज्ञानरूपोपाधिवशादेव चायं जीवः शरीरेन्द्रियादिना भेदभावनाभावितः सन्नेव शारीरिकमानसि प्रभृतिषु खटुःखादीनां समनुभविता समुपभोक्ता चापि जायते ।

१. ब्रह्मसूत्र ३/२/६

२. ब्र० सू० शा० भा० २/३/४६

३. वेदान्तप० पृ० ६६

“अहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव परमानन्दस्वरूपम् अनन्तमहयम्—ग्रहास्मि
“इत्याकारकाऽखण्डब्रह्माकाराकारिता वित्तवृत्तेऽदयो जायते । तदानीं तादृशवृत्त्युदयेना-
ज्ञानरूपोपाधिबिम्बे ब्रह्मासाक्षात्कारे जाते स्वस्वरूप ब्रह्मत्वमधिगच्छति ।

इत्थं चाऽविद्योपाधिभेदभेदाबच्छिन्नोऽयं जीवः खलु समयभेदेन हिरण्यगर्भं,
देवताप्रभृतिपदजन्यबोधविषयतावान् भवतीति, सर्वथा शास्त्रप्रसिद्धिरियम् ।

स चायं जीवो नास्ति परमाणुपरिमाणवान् नाप्यणुपरिमाणवान् नाऽपि च
मध्यमपरिमाणवान् अपि तु विभुपरिमाणवान् चास्त्ययं जीवः । अणुत्वादिकं सर्वमप्यौप-
चारिकमेव व्यवह्रियते । तथा चोक्तं भाष्ये—

“ब्रह्मणः प्रवेशश्रवणात्तादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम् । परस्य
च ब्रह्मणो विभुत्वमाप्नातम् । तस्माद् विभुर्जीवः” ।

सगुणं ब्रह्म

एकदा चूडामणीकृतविधुर्भगवान् शङ्करोऽनाथनाथो बाबाविश्वनाथः सुशीतल-
वटच्छायाया व्याघ्रचमसिनासीन आसीत् । तदानीमेकान्ते तादृशाऽऽसना-
सीनमानन्दकानने सन्तिष्ठमान भगवन्त परमेश्वर महादेव देवाधिदेव विलोक्य
गिरिराजकन्या जगज्जननी भवानी स्वयमनिमग्नितया सत्यपि तत्पादयोः प्रणता बभूव ।

भक्तानां भक्तिवर्धनाय आर्त्तानामार्त्तिनाशनाय च सौकर्यसाधनाऽन्वेषणपरो
द्विषष्टधरो भगवान् भूतभावनस्तदीय मानरहित प्रेमातिशय दर्शं दर्शं ता गिरिराज-
नन्दिनी सम्यक् सत्कुर्वन् सस्थातुमासन दत्तवान् ।

गिरिराजजायामातुः पार्श्वेऽन्तःकरणे = हृदये पूर्वजन्मत एवैको महान्
सशयो हृदयग्रन्थिरूपेण आसीत् ।

तादृशसशयनिवृत्तिस्तेषां दृष्टाऽदृष्टसर्वविषयविदुषा जगन्निनयन्तूणां सर्वशक्तिमता
प्रभूणां लेखिकानाथानां बाबाविश्वनाथपादानां सन्निधौ पूर्णरूपेण नितान्तभावश्यकीति
तस्या निवृत्तेः सर्वथा भौचित्यमङ्गीकृतम् ।

तदनन्तरं प्रमोदादेशं समवाप्य जगज्जनन्यां तथा स्वीयं प्रश्नस्तेषां पुरस्तात्
समुपस्थापितो यद् व्यापक, विरज, अज, अकल, अनीह, अद्वैत, प्रभृतिनामधेयै-
सम्बोध्यमानस्याऽनन्तशक्तिशालिनोऽनन्तगुणगणयुतस्य तस्य भगवतः परमेश्वरस्य
वचनवतरणं समभवतीति गिरुह्यताम् । यथोक्तम्—

“ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद’ ॥

उपनिषत्सु स्मृतिग्रन्थेषु अन्यत्रापि च तस्य निर्गुणस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणो वर्णनं सम्यक् श्रुतमवगतंच । किन्तत्रास्ति कौशल्यानन्दवर्धनस्याऽयोष्याचन्द्रस्य भगवतो रामचन्द्रस्य कोऽपि विशेषः ?

अत्रेदमेव समाहितवान् शङ्करः । हे गिरिराजनन्दिनि ! भगवतो विषये सर्वेऽपि प्रश्नाः कल्याणकारिण एव भवन्ति ।

हे उमे ! तस्याऽमङ्गस्य निर्गुणस्य ब्रह्मणो विषये अर्थात्तस्य ब्रह्मणो यथार्थ-स्वरूपस्य यथार्थनिर्देशविधाने वेदा अपि मौनमालम्बमाना एव सन्निष्ठन्ते । अत्र विषये गोस्वामिश्रीतुलसीदासेनापि सम्यगुक्तम्—

“निर्गुंन रूप सुलभ अति सगुन न जाने कोई ।

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि विभ्रम होई’ ॥

इत्थं च कथंचित् निर्गुणब्रह्मणो रूपस्य विचारगम्यत्वस्वीकारेऽपि सगुणब्रह्मणो रूपस्य विचारगम्यत्व नाङ्गीकर्तुं शक्यते । तस्य सगुणब्रह्मणो रूपस्य विचारगम्यत्वं प्रेमभावनां तदीयभक्तिवासना चान्तरेण नहि सम्पादयितुं शक्यते ।

“मायया मोहितं जगत्”^१

इति श्रुतिर्दाशतदिशाऽनाद्यविद्यापरपर्यायभूतमायाघटकीभूतरजोगुणप्रधानभाव-स्तथा तयाविधतमोगुणप्रधानभावेर्भाविताऽन्तःकरणानां विषयभोगलाम्पट्यधर्मा-वच्छिन्नानां जनानां तस्मिन् सगुणे ब्रह्मणि प्रेमभावनायां भक्तिभावनायाश्च समुदयः कथं स्यात् ?

अपि च—

इन्द्रियाभ्यामज्यदाम्यां ह्याभ्यामेव हृत जगत् ।

अहो उपस्यजिह्वान्यां ब्रह्मादिमशकावधि’

बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वान्तमपि कर्षति’ ॥

इति न्यामेनापीदमेवाऽऽप्तिं यत् मायाजालप्रस्तत्वेन तथा तत्परिवारभूतेन्द्रिया-दिवशीभूतत्वेन च मानवस्तस्य सगुणस्य ब्रह्मण शरणागतमनसरा प्रेमभावनाभावितं मार्गं भक्तिभावनाभावितं च मार्गं नैव स्थायत्तीकर्तुं प्रभवति ।

१. तुलसी राम०

२. तत्रैव,

३. कृष्णोप० १०

४. गीता शङ्करानन्दी टीका ७/१३

अतो यावत्कालपर्यन्तं तत् प्रापकतादृशसाधनघनसत्त्वं नाऽवाप्यते तावता कालेन तस्य सगुणस्य ब्रह्मण स्वरूप परिज्ञातुं = परिचेतुं नहि शक्यते । स्वरूपपरिचयात्मक-ज्ञानमन्तरा च प्रेमभावना भक्तिभावना च कुत्र स्यात् ?

वेदास्तु स्वयं श्रीभगवतो दर्शनस्य तस्य च प्रेम्णः सदाऽऽकाङ्क्षा प्रकुर्वन्ति ।

अत एव भूपालचूडामणेर्यदापुरुषोत्तमस्याऽयोध्याचन्द्रस्य भगवतः धीराघवेन्द्रस्य राज्याभियेकावसरे चत्वारो वेदाः “वन्दीवेपै” प्रभो स्वरूपस्य विषाद विवेचन विदधानाः सन्तोऽन्ते वदन्ति ।

‘जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मन पर ध्यावाँहि ।

ते कहहुँ जानहु नाय हम तब सगुन जस नित गावाँहि ॥

करणध्वतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह वर मागाँहि ।

मन वचन कर्म विकार तजि तब चरन हम अनुरागाँहि’ ॥

अपि च यथा जल हिमरूपेण परिणतं भूत्वापि जलमेवास्ति जलमेवाऽवतिष्ठते, अर्थात् जलरवावच्छिन्ना रवस्वरूपता न जहाति । तत्र जले नहि कापि विकृतिः समागच्छति ।

तथैव निर्गुणं ब्रह्मापि सगुणरूपावच्छिन्नं भवति । तत्र निर्गुणं ब्रह्म तपारत्वेऽपि सर्वथा विवृतिमेव सत् तन्तिष्ठते । उच्यते च—

जो गुनरहित सगुन सोई कैसे ।

जल हिम उपल विलग नहि जैसे’ ॥

अतो हे शिवे ! योऽस्ति अयोध्याचन्द्रभूषणभूत सगुणस्वरूपो ब्रह्मराम, स एव च सच्चिदानन्दैकरसस्वरूप पर ब्रह्म वर्तते इति गीयते ।

अथवा तुल्यपित्तिवेद्यतया इदमपि व्याहृतुं शक्नुम, यच्चास्ति निर्विशेष निर्विकार, निरञ्जन, शाश्वत, अनन्त ब्रह्म तदेवास्ति, सच्चिदानन्दसिद्धवान् अयोध्याचन्द्र कौशल्यानन्दवर्धनी भगवान् रामचन्द्र ।

हे शैलसुते ! यदिवमस्ति ते कथनं यन्निर्गुणब्रह्मभूतं प्रभूतो राम कथं शरीर धारयति? इत्यपि ते कथनं नहि समीचीनं प्रतिभाति । यत् इदमपि ते कथनं सगुणब्रह्मभूतस्य रामस्य शरीरविषये स्वरूपाऽनभिज्ञत्त्यमेव प्रकाशयति ।

नो चेत्त्वामहं पृच्छामि किं सगुणस्य ब्रह्मणो रामस्य शरीरं प्राणिमात्रवत् पचत-स्वविनिर्मितं पाचमौलिकमस्तीत्येव जानासि त्वम् ?

हे गिरिराजनन्दिनि उभे । भगवतो रामस्य देहदेहिनोर्नास्ति कोऽपि भेद इति तदीयो देहोऽपि सच्चिदानन्दविग्रह एवेति नात्र कश्चन विचिकित्सावसरः । श्रीगोस्वामिनाप्युक्तम्—

चिदानन्दमय देह तुम्हारी ।

विगत विकार जान अधिकारी ।^१

प्रमाणान्तरेणापि मायाकृतं सगुणरूपं वर्ण्यते

सच्चिदानन्दं भगवन्तं परमेश्वरं श्रीकृष्णचन्द्रं कुन्ती स्तुतिरूपेण प्रार्थयति यद् भगवन् ? भवानजः सन् कथं पुनर्जन्म गृह्णाति स्वयमहं विदाङ्कतुं कामये ।

अस्य प्रश्नस्य केचन महापुरुषा इदमेवोत्तरं प्रयच्छन्ति यथा मलयञ्चलस्य यशोऽभिवृद्धये चन्दनं स्वयमेव प्रकटीभवति तथाऽचले तथैव स्वीयप्रियभक्तस्य राज्ञः श्रीयदोर्यशो विस्तारयितुमेव भवतां तत्रावतरणं जातमित्यहं मन्ये श्रीभागवत-प्रामाण्यानुसारम् ।

अपरे च पुनः वसुदेवस्य देववयां पूर्वस्मिन् जन्मनि सुतया, पुंशिरूपेण वररूपेण याचितो भवान् वरस्वरूपपुत्ररूपेण तत्राऽभ्यगात् । अत एव भवानजोऽपि सन् विपदकल्याणकरणाय दैत्यानां च विनाशाय पुत्ररूपेण तत्रावतरितवान् इत्यत्रापि तस्यैव प्रामाण्यमस्ति ।

एवमन्ये पुनस्तत्त्ववेत्तारो भगवदवतरणे इदमेव कारणं समुपस्थापयन्ति षट्-विद्याकामकर्मभिर्ये जनाः सन्ति परतः क्लेशमवाप्नुवानास्तेषां भगवद्भक्तिभावनाभावितान्तःकरणानां कृते श्रवणस्मरणसम्पादनयोग्यलीलाविधानविचारतः— एवावतरति भक्तिभावप्रवणान्तःकरणान् तान् परित्रातुं तदीयं क्लेशादिकं निराकर्तुं धर्ममर्यादां च संस्थापयितुमिति । उक्तं च—

“केचिद्वाहुरजं जातं पुण्यदलोकस्य कीर्तये ।

यदोः प्रियस्याऽन्ववाये मलयस्येव चन्दनम् ॥”

अपरे च पुनस्तत्रैव—

वसुदेवस्य देववयां पुत्रतां याचितोऽभ्यगात् ।

अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्वियाम् ॥^२

१. तुलसी रामा०

२. श्रीमद्भाग० १/८/३२-३३

अपि च पुनस्तत्रैव—

भारावतारणाद्यान्धे भुवो नाव इवोदघौ ।
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्य्यात्मभुवार्थितः ॥
भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्मभिः ।
श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन^१ ॥

विशदीकृतशचायं विषयः पंचमाध्याये सगुणब्रह्मनिरूपणप्रकरणे । अपरे च पुनः
परमात्मन ईक्षणमेव—ज्ञानमेव भगवतोऽवतरणकारणं कारणं च कथयन्ति । यथोक्तम्—

“तदक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति”

आत्मा वा इदमेकमेवाप्रे आसीन्तान्यत्

किंचनभिषत् स ऐक्षत् लोकान्नु सृजा^२

इत्यादिना स्वीयं भावमाविर्भावयन्ति दर्शयन्ति च ।

एके च पुनस्तस्यैव भगवतो रमारमणस्य रमणेच्छैवावतरणकारणं निरूपयन्ति ।
तथा चोक्तम्—

“स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत्”—

“एको ह वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशानो

नेमे छाया पृथिवी न नक्षत्राणि नापो नाग्निर्न सोमो

न सूर्यः स एकाकी न रमते^३

इत्यादिश्रुतिभिरपि भगवतो राधारमणस्यऽनन्तशक्तिशालिनः परमात्मनोऽ
वतरणे रमणेच्छैव मुख्यं कारणमिति प्रागुक्तमेव प्रस्फोरयन्ति । अपि च भगवतोऽपि—

न ते भवस्येश ? भवस्य कारणम्—

विना विनोवं घत तर्कयामहे^४ ।

यानि यानीह रूपानि श्रीटनायं विभवि हि^५ ।

१. श्रीमद्भाग० ३४-३५

२. छा० उ० २/३/१२

३. बृहदार० उ० २/२/१५

४. श्रीमद्भाग० १०/२/३९

५. तर्क० १०/४०/१६

इत्थं च ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति, क्रियाशक्तीति शक्तित्रयावच्छिन्नस्य तस्याऽनन्तस्याऽनन्तगुणगणयुतस्य परमेश्वरस्याऽवतरणे इच्छायाः प्रधानकारणतया तस्याश्च सविषयकत्वनियमेन प्रकृते कदाचित् कुतश्चित् रमणविषयकत्वेन, स्वविषयकत्वेन, कदाचिद् भूभारदूरीकरणविषयकत्वेन, क्वचिच्च ऋषिमहर्षीणां संरक्षणविषयकत्वेन एवमितोऽतिरिक्तविषयकत्वस्यापि तत्राऽक्षुण्णतया देशकालानुसारमेव अन्यतमविषयविषयिणीमिच्छामाश्रित्य प्रादुर्भवति भक्तकामकल्पद्रुमः परमात्मा ।

आभासवादः

आभासशब्दः—‘आङ्’ उपसर्गाद् ‘भास्’ धातोः अच् प्रत्ययो भूत्वा निष्पन्नो भवति । तस्य च सन्ति बहवोऽर्थाः शास्त्रेषु समुपलभ्यमानाः । ते च यथाः—

१. निग्रहस्यानम् आभासशब्दार्थः
२. भ्रमविषयीभूतः पदार्थ आभासशब्दार्थः
३. अप्रमाज्ञानकारणीभूतोऽपि दोषस्तथाविध एव,
४. क्वचित् प्रतिकूलभूतोऽर्थोऽपि, यथा तर्काभासः, प्रमाणाभासः ।
५. क्वचिच्च हेतुरूपो दोषः ।
६. उपाधिसादृश्येन भासमानं प्रतिबिम्बरूपमयं तथाविधं वदन्ति वेदान्तिनो दार्शनिकाः ।
७. एवम् आकृतिः छायापुरुषः, इत्यादयोऽपि बहवोऽर्था आभासशब्दजन्यबोधविषयतावन्तो भवन्तीत्यप्यन्ये दार्शनिकाः प्रोदृच्छयन्ति ।

प्रकृते चाऽन्यतमाऽऽभासशब्दार्थमध्ये कौऽपमाभासशब्दार्थः सग्राह्य इत्याशङ्कामायावादिवेदान्तिमतमाश्रित्यैव समाधीयते । तथाहि—

अथ चाभासवादो वार्तिककारसम्मतत्वेन समाद्रियते । तत्र स्वीयमभिप्रायं प्रदर्शितवतो वार्तिककारस्येदमेवास्ति तात्पर्यं यद् अन्यऽसम्बन्धेनान्यत्र भासमानत्वमेवाऽऽभासः । यथा जपाकुसुमसान्निध्येन स्फटिकमणौ रक्तिमाया आभासमानता स्फुटमनुभूयते ।

प्रकृते चाज्ञानरूपोपाध्यवच्छिन्न आत्मा अर्थात् आवरणरूपाज्ञानरूपोपाधितादात्म्यावच्छिन्न आत्मा स्वीयचिदासलक्षणलक्षिता विवेकरूपकारणवशात् अन्तर्गामी, साक्षी, जगत्कारणम्, ईश्वर इत्यादिशब्दैः सम्प्रोच्यते ।

एवं बुद्धिरूपोपाध्यवच्छिन्नः सन् बुद्धितादात्म्यापन्नो बुद्धिगुहायाञ्च सन्तिष्ठमानः पक्षेनतत्त्वभूतो जीवस्वरूप आत्मा स्वीयचिदाभासाज्ञानेन स्वयं कर्तार भोक्तार प्रमातारं चानुभवति ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे स च जीवस्वरूप आत्मा सर्वथा चास्त्यद्वितीय-
तत्त्वभूत 'एकमेकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन' "मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं
परमार्थतः" "न तु तद्द्वितीयमस्ति" ।

इत्यादिश्रुतिवाक्यतो नानात्वनिषेधपरत्वेन यथार्थतः पारमार्थिकदृष्ट्या स्वगत-
भेद, सजातीयभेद, विजातीयभेदत्रयराहित्यावच्छिन्नः सन्नेव अन्तर्यामित्व, साक्षित्व,
जगत्कारणत्वादिकं कल्पितोपाधिभिर्व्यवह्रियते व्याह्रियते च ।

स चोपाधिरज्ञानलक्षणलक्षिता विद्यापरपर्यायभूतो मायारूप एव । स च कल्पितो
भवतु तत्तादात्म्यापन्नो वा भवतु विचारान्तरमिदं नात्र विचार्यते । तच्चाज्ञानमनादि
मिथ्याभूतं च ।

एतदज्ञानोपाध्यवच्छिन्नश्चेतन एवाज्ञानरूपोपाधौ भासमानो भवति येन
चराचरात्मक जगदिदं तदात्मको वा प्रपंचो दृष्टिगोचरतां गच्छति ।

अज्ञानरूपोपाधौ फलितश्चिदास उपाध्यन्तर्गतत्वादेव खल्वन्तर्यामीति संज्ञां
सभते ।

अज्ञानरूपोपाधिः स्वयं साक्ष्यभूतस्तदपेक्षया तादृशोपाध्यवच्छिन्नश्चेतन
आत्मभूतो नियन्ता साक्षीति च व्यपदिश्यते शास्त्रेषु ।

मायापरपर्यायभूतस्वाज्ञानोपाधेर्जगद्रूपेण परिणामस्तदैव जायते यदा तस्मिन्नु-
पाधौ चिदाभासो भवति, जगन्निष्ठकार्यैतानिरूपिता या चिदाभासनिष्ठा कारणता
तादृशकारणता एव चेतनभूत आत्मा जगत्कारण भवति । इदमत्रावधेयम्—चिदात्मा
एक एवाऽस्ति परन्तु अज्ञानस्य कार्यभूतासु नानात्वेन भासमानासु बुद्धिषु नानाविधा
एव चिदाभासा जायन्ते । तैश्च नानाविधैश्चिदाभासैर्विवेकाऽऽग्रहनिबन्धनवशादेव
चिदात्माऽपि नानात्वेन प्रतीयमानो भवति । "एकोऽहं बहु स्याम्" इत्यस्याः श्रुतेस्तत्र
प्रामाण्यदर्शनात् ।

अज्ञानगतचिदाभासा विवेकाग्रहनिबन्धनवशादेव चिदात्मा यद्यपि साक्षी,
अन्तर्यामी, जगत्कारणम् ईश्वर इत्यादिशब्दैरवश्यं व्यवह्रियते ।

तथापि चिदात्मा प्रागुक्तसाक्षीत्यादिशब्दावल्या मुख्यभूतो वाच्यीभूतोऽर्थोऽस्ति,
सह्योभूतो वार्थोऽस्तीति मा व्यज्ञायि, किन्तु गौणभूतः सोऽर्थ इत्येव तत्र तत्त्वम् ।

स एवार्थः "तत्त्वमसी" तिमहावाक्यप्रतिपादितो भवति । अर्थात् हे श्वेतकेतो !
स चिदाभासतया भासमानो भूतभावनी भगवान् ईश्वरस्त्वमसीत्यर्थः ।

एवमेव बुद्धिगतचिदाभासाविवेकेन चिदात्मा यद्यपि कर्ता, भोक्ता, जीव इति च
विज्ञायते । तथापि स जीवभूतश्चिदात्मा कर्ता इत्यस्याः शब्दावल्या नास्ति वाच्यी-
भूतोऽर्थः, अपि तु गौणभूत एव ।

अत एव 'तत्' स्वम् पदयोः संशोधनं विदधता श्रीसदानन्देन वेदान्तसारनामके ग्रन्थे लक्ष्मीभूतश्चिदात्मा खलु विणुद्धोऽर्थो गृहीतः उक्तं च —

“तथा तत्त्वमसीति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्व—
विशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्यांशे विरोधा-
द्विच्छदपरोक्षत्वापरोक्षत्व विशिष्टांशं परित्यज्याद्विच्छ-
मखण्डचैतन्यमात्रं लक्षयति” ।

स चास्ति लक्ष्मीभूतश्चिदात्मा भेदत्रयशून्य इति । वस्तुतस्तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे प्रतिबिम्बवादे अवच्छेदवादे, आभासवादे च नास्ति कश्चन विरोधोऽनुरोधो विवादो वा केषामपि विदुषाम् । यतस्तेषां सर्वेषामेव वादानामेकमेवास्ति लक्ष्यं जीवब्रह्म-
णोरैक्यन्तथा तस्मिन् निरुपाधिके चैतनतत्त्वभूते परमात्मनि संसारधर्माणामस्ति त्वमस्ति सर्वथा शशशुक्लायितमेव । जीवेश्वरयोश्च भेदो नास्त्येव । भेदस्याज्ञानकल्पितत्वात् अज्ञानस्य ध्यावहारिकत्वात् । तथा चोक्तम्—

“भेददृष्टिरविद्येयं तां सर्वथा परिधर्जयेत्” ।

“अद्वितीये परे तद्वे निविद्येये भिदा कुतः”

अपि च “ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन”

“उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ।

तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मं वास्ति न चेत रत्” ।

ययैकस्मिन् तोये तरङ्गफेनदुद्बुदादिभेदकल्पना द्वैतकल्पना वा या जायते सा सर्वथा मिथ्याभूता सनातनी चास्ति । यथा वैकल्यामेव भूमौ गृहक्षेत्रादिकल्पना सापि भ्रान्तिमूला मिथ्याभूता प्रभूता चास्ति ।

तथैवैकस्मिन्नेव ब्रह्मणि नामरूपादि भेदकल्पनापि नितान्तं भ्रममूलिकैव न तु वास्तवी ।

यथा वा जलीयतरङ्गादिषु जलधर्माणां द्रवत्व, धीतत्व, शुषलत्व, मधुरत्वादीनां बहिरन्तर्भागयोरनुस्यूतत्वात् । जलसत्ताव्यतिरेकेण पृथक्सत्ताभावाच्च तरङ्गादिसक-
समेव जलमात्रमेवास्तीति सार्वजनीनोऽयमनुभवः ।

तथैवाऽज्ञारे खलु संसारेऽपि बहिरन्तर्भागावच्छेदेन सर्वथाऽविच्छेदेनाऽऽनन्दत्वाऽ
नन्तत्वादीनां ब्रह्मधर्माणामनुगमदर्शनाद् ब्रह्मणोऽस्तित्वाऽतिरेकेण पृथक्सत्ताया
भावाच्च “चिद्धोद सर्वम्” “सद्बोध सर्वम्” सर्वं पत्विदं ब्रह्म” “इदं सर्वं ब्रह्मं य” इत्या-
दिभूतिभिः सर्वस्वैव जगतो जगदात्मकप्रपञ्चस्य वा ब्रह्मण्यारोपितत्वात् रज्जुसर्पवत्
इत्यादियुक्तिभिर्मुक्तिकादिदृष्टान्तरैश्च तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे धराचरारत्मक सर्वमेव

जगदिदं ब्रह्मं वेति नास्ति ततोऽतिरिक्तं किमपि । इत्थं च भेदभावना तन्मूलिका च द्वैतभावना च सर्वाप्यस्ति भ्रममूलिका न तु तात्त्विकीति । उक्तं च—

“ब्रह्मं वेद सर्वम्”—बृ० उ०-२/५/१

ता० वि० ६/४३/“अहमेव जगत् सर्वम्”

आत्मवेदं सर्वम्-छा० उ० ७/२५/२

“सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्”—नृसिंहोत्तरस्तापनीयो १०-७/

“अहमेवेदं सर्वम्”—छा० उ०-७/२५/१

अपि च पुनरिदमेव पुष्टीक्रियते-

परात्मनो मनुष्येन्द्र ? भेदोऽज्ञानकल्पितः”-विष्णुधर्मोत्तर—

इत्यादिश्रुतिभिरपि द्वैतभेदनिरसनपुरःसरमभेद एव प्रतिपादितो भवति । अत एव विशुद्धात्मा ब्रह्मानिष्ठो ब्रह्मविद् यतिः ज्ञानात्मिका दृष्टिं विधाय सर्वमेव जगद् ब्रह्मैव पश्यति । उक्तं च—

कृत्वा ज्ञानमयीं दृष्टिं पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्’

स च प्रागुक्तलक्षणलक्षितब्रह्मभूतः परमात्मा प्रत्येकं रूपे विराजमानत्वात् स्वस्थितिमत्वाच्च प्रतिरूपस्वरूपो जायते । एतेनाऽस्य सर्वस्वरूपताकथनमपि साधु सङ्गच्छते ।

देव एव देवता इतिवत् स्वार्थे ‘तत्’ प्रत्ययविधानात् मनुष्यत्वं मनुष्याणां रूपमस्ति, पशुत्व, पशूनाम् पक्षित्वंच पक्षिणामित्येव क्रमेण सत्रैषामेव स्वस्वरूपाणि पृथक् पृथगेवानुभूयन्ते । इत्थं च नास्ति कोऽपि सर्वस्वरूपो यत्र सर्वस्वरूपतानुभूयते ।

परन्तु तस्य परब्रह्मपरमेश्वरस्य नृसिंहात्मकमेव केवलमस्त्येकमेवंविधं रूपं येन तस्य विभोः सर्वस्वरूपता प्रदर्शिता भवति । उक्तं च—

“मः पांचाननपांचजन्यवपुषा—

ध्यादिष्टविश्वारमतः ।—चित्सुखी

तथापि राम, कृष्ण, परशुराम, मत्स्यादयोऽपि सन्ति तस्यैव रूपाणीति तेभ्योऽपि तस्य सर्वस्वरूपता नाविदितमस्तीति सुस्पष्टमेव ।

अतः स विभुश्चेतनः कदाचित् कृष्णरूपेण कदाचित् रामरूपेण, क्वचित् परशु-रामरूपेण, एवमन्यदा कालावच्छेदेन इतोऽतिरिक्तेनापि खल्वन्यान्यरूपेणोपासकानां कार्याय प्रादुर्भवति । यथोक्तम्—

चिन्मयस्याऽद्वितीयस्य निष्कलस्याऽशरीरिणः।

“उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना” ॥

इयं च ब्रह्मणो नामरूपकल्पनोपासकानां कार्यार्थं तस्य चेतनतत्त्वस्य प्रतिख्यापनार्थं वेदितव्या । नामरूपाणामभावे तस्य चेतनतत्त्वस्य परब्रह्मपरमेश्वरस्य भूतनाथस्य जगन्नाथस्य बाबाविश्वनाथस्य “प्रज्ञानघन” संज्ञकं निरुपाधिकं रूपमेव नहि श्रुतिगोचरोभूतं भवितुं प्रभवति । इदं च सर्वमपि माहात्म्यम् = महत्त्वं मायाया एव विशेयम् । उक्तं च—

“जीवेशावाभासेन करोति माया”

नृसिंहोत्तरतापनीयोप०

“एकधा बहूधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्”

मायाया प्रभावितोऽर्थं खलु सर्वोऽपि विषयः । अत एव मायाया दुर्जयत्वं दुर्ज्ञेयत्वं च लोकशास्त्रप्रसिद्धमिति सर्वेऽपि वेत्तारो विदन्ति । परस्परमामनन्ति च ।

ब्रह्मग्रहोति प्रोच्चारयन्तोऽपि मायां तत्कार्यमेवानुगच्छन्ति सर्वतोभावेन सर्वेऽपि प्राणवन्तो जीवाः । ब्रह्मणः केवलं वाग्व्यवहारविषयत्वमेवानुभूयते नत्वन्तःकरणविषयत्वमपि । यथोक्तम्—

“सर्वेषां वाचि न मनसि पुनः कस्यापि पुण्यात्मनः”—धृतमात्रम्

अत एवान्तःकरणवृत्तिविषयत्वाऽभावादेव परमार्थभूते वस्तुभूते तस्मिन् ब्रह्मणि खल्वनास्थावन्तो भारतीयमहर्षिंप्रणीतार्पन्न्यानध्ययनेन केचन गुरुप्रसादपरम्परानुवर्तमानाचारपरिवर्जनेन अपरे च दूषितेन कर्मणा मोक्षे मोक्षसाधनोभूते च ज्ञाने श्रद्धाभक्तिविरहिताः सन्तः पौनः पुन्येन जननमरणजननीजठरे शयनप्रवाहे पात्यमाना दुर्बिदग्धास्ते जीवा आनन्दैकरसं हस्तगतं मोक्षाद्यं फलं तिरस्कुर्वन्ति नानापोनिषु नरके च भूयोभूयः पतनसक्षणमृत्युसंसारवर्त्मनि नितरां वर्तमाना जायन्ते म्रियन्ते च ।

अहो घत अज्ञानजन्यमेवेदं दौर्बिण्यमपारदुःप्रकारणम् अहनिर्घमनिर्घापतनोन्मुपक्षमान्धकारमाण्वम् । सया चोक्तम्—

अभह्यानाः पुरया धर्मस्यास्य परन्तप ?

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥

महर्षिणा ध्यातमहोदयेनाप्ययमेव पदः समर्पितः । सपाहि—

अज्ञानतंतो भवबन्धमोक्षी—

हो माम नाग्यो रतः इतन्नभावात् ।

अजलचित्यात्मनि केवले परे—

विचार्यमाणे तरणाविवाहिनी ॥

अन्ततोगत्वा वयं परमपूज्यग्रहालीनवेदान्तकेशरिणां श्रीस्वामिनिर्मलपादानाम-
प्यस्मिन् विषये लेखात्मकं शब्दभूतं प्रमाणं पुष्ट्यर्थमेव समुपस्थापयामः । यथा—

कभी साया कभी पर्दा कभी जल्वा समझते हैं ।

न जाने लोग तुमको और भी क्या-क्या समझते हैं ॥

हकीकत तो बस इतनी है हकीकत खुद हकीकत है ।

त-अजुब है इसे अहले खिरद क्या क्या समझते हैं ॥

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे सत्यन्तिवदमेवास्ति यत् सत्यमेव सत्यमस्ति
अद्वैतमेव सत्यम् ।

तच्च सत्यस्वरूपमात्मभूतं प्रभूतं चेतनतत्त्वं नहि कदाचित् कथंचित् कुतश्चित्
वेद्यं भवतीति सत्यमेव सत्यम् । अपि च तत्रैव पुनः—

एक बात है अटपटी झटपट दर्शन होय ।

जो मन की खटपट मिटै चटपट दर्शन होय ॥

प्रतिबिम्बवादः

प्रतिबिम्बः अतिबिम्बनम् = अनुकरणम् इमे सर्वेऽपि सन्ति समानार्थकाः । यथा—
दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम् ।

विवरणानुसारिणो दाशैनिका इत्थं वदन्ति—

“दर्पणादिपरावृत्तिर्नैर्नयनरश्मिभिः—

सन्निहृष्टं मुखं तत्रोपाध्यन्तः स्थितिविभ्रमः ॥

न दर्पणे मुखाध्यासः सस्कारादेरसंभवात् ।

ममेवमिति मानान्चेत्याहुर्विवरणानुगाः” ॥

अत्रायमस्ति प्रतिबिम्बसिद्धान्तः यद् दर्पणेऽस्ति मुखस्य दृश्यमानं प्रतिबिम्बं
तन्नास्ति खलु मुखस्य मुद्रा, नापि च मुखस्यास्ति कश्चिच्चित्रविशेषः नापि च छायेव
मुखप्रतिबिम्बशब्दार्थः ।

दर्पणावयवेन व्यावहारिकमुखस्योत्पत्तिस्तत्र जायते इत्यपि न वक्तुं शक्यते । रज्ज्वामेव सर्पवत् अनिर्वचनीयो मुखाभासः समुत्पद्यते इत्यपि कथनं न युक्तम्, किन्तु दर्पणदर्शनप्रवर्तमानस्य पुरुषस्य स्वच्छदर्पणादिपरावृत्तिर्निर्जनयनरश्मिभिः सन्निकृष्टं मुखमेव ग्रीवाया उपरिभागे सन्निष्ठमानं सत् प्रकाशमानं जायते, तत्र दर्पणद्रष्टुर्मदीयं मलिनं मुखमिति भ्रान्तिर्भवति दर्पणमालिन्यदोषात् ।

अत एव द्रष्टुर्मदीयं मुखं दर्पणे वर्तते । ग्रीवास्यं च तन्मुखं दर्पणस्थमुखात् सर्वथा भिन्नमित्येवं प्रकारेण बिम्बप्रतिबिम्बभावाः स्वकीये एव मुखे प्रतीयन्ते ।

तत्र च ग्रीवास्थमुखस्येव सत्यत्वात् बिम्बप्रतिबिम्बयोः स्वरूपस्यापि ग्रीवास्य-मुखाभिन्नत्वाच्च ग्रीवास्थलक्षणलक्षितं बिम्बमेव सत्यम् । तथा बिम्बभूते ग्रीवास्ये मुखे ये सन्ति बिम्बत्व, प्रतिबिम्बत्वादयो धर्मास्तेषां सर्वथाऽनिर्वचनीयोत्पत्तिमत्वेन मिथ्यात्वमेव मीयते । एतद्दृष्टान्तानुसारेण दर्पणस्वरूपा विद्या । तादृशाविद्यायाः सन्निधानमात्रेण बिम्बभूते सत्यात्मके एकस्मिन्नधिष्ठानस्वरूपे ईश्वरे जीवत्वस्य भ्रान्ति-मात्रमेव भवतीत्यन्यत्र भाष्यादोविशदीकृतो विषयः ।

अवच्छेदवादः

अद् + छिद् घञ् अर्थात् 'अद्' उपसर्गात् 'छिद्' घातोः 'घञ्' प्रत्ययेन अवच्छेदः सिद्ध्यति । एवं चावच्छिद्यतेऽनेनेति करणे 'घञ्' प्रत्ययविधानेनावच्छेद-शब्दापरिणामनेकविधत्वात्तेषां मतमतान्तरेण विहितं वैशद्यं शोधग्रन्थेऽवच्छेदवादे विलोक्यताम् ।

अत्र याचस्पतिमिश्रा इत्थं वदन्ति यदज्ञानस्य विषयीभूतं चैतन्यमीश्वरः अज्ञानस्या-श्रयीभूतं च चैतन्यं जीवः । अर्थात् समष्टिभूता ज्ञानस्वरूपमायारूपकारणोपाध्यवच्छिन्नं चैतन्यमीश्वरः । तच्चेश्वरचैतन्यं नान्तःकरणोपाध्यवच्छिन्नं चैतन्यमीश्वरः । तच्चेश्वर-चैतन्यं नान्तःकरणोपाध्यवच्छिन्नम्, जीवस्यैव तथाविधत्वात् । रूपरहितस्य चैतनस्य प्रतिबिम्बं कथमपि नाङ्गीकर्तुं शक्यते ।

यद्यपि रूपरहितस्याप्याकाशस्य जलादौ प्रतिबिम्बदर्शनात् प्रागुक्तकथनं सर्वथा निराधारमेव प्रतिभाति ।

तथापि गगनवृत्तिनीलताया आरोपितत्वात्तत्रारोपितनीलत्वविशिष्टस्यैवाऽऽकाशस्य प्रतिबिम्बं दृश्यते न तु विगुडाकाशस्य । इत्थं च कूपतटागादिगतेऽपि जले तथाविधस्यैवाऽऽकाशस्य प्रतिबिम्बं दृष्टिगोचरीभूतं भवति ।

जलगते आकाशे नीलताया विशालतायाश्चाऽभासत्वेपि नीलं नभः 'विशालं नभः' इत्यादिविशेषप्रतीतिदर्शनात् आरोपितनीलत्वविशिष्टस्य तथा तथाविधविशालत्वविशिष्टस्य चाकाशस्य प्रतिबिम्बनवश्यमेवाभ्युपेतव्यम् ।

नीरूपमाकाशमिति चेत्तर्हि आरोपितां नीलताम्, आरोपिताच्च विशालतामादायैव प्राग्दर्शितप्रतीतीनामुपपादयितुं शक्यत्वात् । आकाशस्य प्रतिबिम्बं सर्वथा निरावाधमेवेति भावः । किन्तु वस्तुभूते चेतनतत्त्वे आरोपितनीलतायाः विशालतायाश्चाभावेन चेतनस्य प्रतिबिम्बं नहि भवितुं प्रभवति । तन्न साप्रतं प्रतिभाति । यथा नीरूपस्यापि शब्दस्य प्रतिध्वनिरूपो यः प्रतिशब्दस्तस्यैव प्रतिबिम्बत्वेन स्वीक्रियमाणत्वात् ।

इत्थं च सैद्धान्तिकेऽप्यध्वनि, नीरूपशब्दवत् तथाविधाकाशवच्च नीरूपस्यापि चेतनतत्त्वस्य प्रतिबिम्बमन्तःकरणे भवितुमर्हतीत्यत्र नास्ति कोऽपि वाद, विवादावसरो वा ।

अत्रावच्छेदवादी ब्रूते आकाशे योऽस्ति प्रतिध्वनिरूपः प्रतिशब्दो भासमानस्तस्य शब्दप्रतिबिम्बरूपता नाऽभ्युपगन्तुं शक्यते, यतस्तस्य प्रतिशब्दस्वरूपस्य प्रतिध्वनिभूतस्य तस्य शब्दस्य शब्दप्रतिबिम्बरूपता नाङ्गीकर्तुं शक्यते, तथा सति आकाशवत्तिशब्दस्याभावः स्यात् । यतः भेरीदण्डादिसंयोगजन्यस्यैव शब्दविशेषस्य प्रतिध्वनिरूपशब्दकारणत्वं निर्घायिते ।

एव स्थिते प्रतिध्वनिरूपस्य शब्दस्य कथमपि कदापि कुतोऽपि केनापि प्रतिबिम्बरूपता नाङ्गीकर्तुं शक्यते नापि च भवितुं प्रभवतीति विभावनीयम् ।

मायाविषये किञ्चित्

इह खलु अद्वितीयसच्चिदानन्दमयपरमात्मैकस्वरूपपर्यवसितेऽपि अविद्याअरुपर्यायभूतमायाप्रकटितविधिवैचित्र्ये आपातवोऽतिरमणीयेऽस्मिन् वैरिञ्चे प्रपञ्चे प्रपञ्चकारणीभूताया अव्यक्ताऽव्यावृत्ताद्यपरनामधेयाया प्रकृतिस्वरूपाया मायाया अनन्तगुणगणयुतस्य रमारमणस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य भगवतः परमेश्वरस्य अनाद्यन्ताया साम्राज्य सर्वत्रैव सर्वतोभावेनाऽऽशुण्य वर्तते इति स्वयं वयमनुभवामः ।

न केवलं वयमत्र स्वानुभवमात्रमेव दर्शयामोऽपि तु सर्वाणि शास्त्राणि सर्वेऽपि च शास्त्रकारा इत्यमेव समुद्दिगन्ति यद् यावत्कालपर्यन्तं यत्रापि एकमात्रमज्ञानस्य सहोदरीभूताया मायाया कुटुम्बभूतानां परिवारभूतानां वा कामश्रोत्रादीनाम् आयातृणादीनां वा प्राधान्यमस्ति तावत्कालं ततोऽस्या महाशक्तिस्वरूपाया मायायाः साम्राज्यं नैव गन्तुं प्रभवति नापि प्रभविष्यतीति सिद्धान्तनिर्गमैः सर्वथा प्रमात्वेन निरूपिताम् ।

यथा यावत्कालं भारते देशे धर्मनिरपेक्षतायाः साम्राज्यं पुष्टीकृतं वर्तते तादृशस्य वा राज्यस्य प्राधान्यमस्ति तावत्कालं दारिद्र्यस्य साम्राज्यमितो नैव गन्तुं शक्नोति नापि गन्तुं शक्यतीति शास्त्रीयसिद्धान्तपूर्विका मदीयानुभूतिरेवात्र प्रमाणम् । अपि च—

“धर्मं एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः” ।

इत्यभियुक्तोक्तेरपि प्रामाण्यदर्शनात् मदीयानुभूतेरेव प्रामाण्यं लभते । अपि च—

ब्रह्मा विष्णुपदं हरिः शिवपदं—

तृष्णावधिः को गतः ॥^१

इत्यादिना तृष्णापरवशा अविद्याकामकर्मकारिणो जनाः खलु इतस्ततो भ्रमन्ति, सिनेमाप्रभृतीनां च गानादिकं शृण्वन्ति गायन्ति च । तद्मानं यथा —

“चुरा ली गर किसी की चीज तो क्या आपकी हो ली ।

हमारा दिल हमें दे वीजिए बस, दिल्लीगो हो ली ।”

अस्यैव संस्कृतेऽप्यनुवादः—

“अचौरि कस्यचिद्वस्तु तदा किन्तेन तज्जातम् ।

मदीयं मानसं वेहि अहो हास्यं चिराज्जातम्”^२ ॥

नहि कुत्रापि शान्तिं सुखं च लभन्ते । यच्चापि सुखन्तेऽनुभवन्ति सुखाभासा-
मात्रमेव तदित्यपि विशेयम् ।

इयमेव माया महतो ऋषि-महर्षिप्रवरान् योगिनो महायोगिनो वा अविच्छिन्न-
प्रयासायासभारमुद्ब्रह्मती वा जनान् अज्ञानाञ्जकारमयेषु सासारिकेषु विषयेषु अहर्निश-
मनिषं भ्रामयति, रमयति, इयमेव च माया कदाचिद्रूपान्तरावच्छिन्ना रजोगुण-
तमोगुणावच्छिन्ना सती निर्भर्त्सयति, विपादयति च ।

इत्थं चाज्ञानापरपयिभूतेर्यं माया किं किं समाचरतीति तदर्थं दर्शनशास्त्रम-
ध्यागोह्यतां विलोकयतां च । अस्य विषयस्य विशदविवेचनं भाषास्वरूपनिरूपणायसरेऽग्रे यथ
स्वयं करिष्यामः ।

१. ध्रुविः (ध्रुवते)

२. धी पं० उवासाप्रसादगोडविरचितम्

दार्शनिकसाहित्ये मायास्थानं तदीयं महत्त्वं च

तास्विकदृष्ट्या विचार्यमाणेऽसारेऽस्मिन् खलु सत्तारे दुःखजनकीभूता एव पदार्था बाह्यत्वेन समुपलभ्यन्ते । तत्र च प्रामाण्यमप्याह—

“परिणामतापसकारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः”

परिणामश्च तापश्च सस्कारश्च तज्जानिदू खानि तं सम्बन्धात् इत्यर्थं । एव गुणवृत्त्यविराघान्चायतो दुःखसम्मिमतत्वाच्च प्रकृतितत्कार्यगुणादिक सर्वं दुःखमेवास्ति विवेकिनः ।

यद्यप्यविवेकिनोऽपि सर्वं दुःखमेव प्रतिभाति, तथापि सोऽविवेकी मूढत्वात् सुखकाले दुःखतया न जानाति ।

विवेकी (योगी) तु सुखकालेऽपि सर्वं दुःखात्मकमेव पश्यति । तथा चोक्तं विष्णुपुराणे—

कलत्रमिश्रपुत्रायंगृहक्षत्र धनाविकं ।

क्रियते न तथा भूरिमुखेषु सा यथा सुखम्^१ ॥

अयं च विशदीकृतो विषय भावदृष्ट्यैर्गोपन्यसवादे स्वयमेव तत्र द्रष्टव्यः ।

प्रागुक्तवत्तत्रमिश्रपुत्रप्रभृतिभिः सुखसाधनत्वेनाभिमतं यत् सुखमनुभूयते तत् सुखं न सुखं किन्तु सुखाभासमात्रमेव तत् अतस्तदपि सुखं दुःखमेव ।

सर्वत्रैव सखदा ईप्साजिह्वासाप्रेरिता एव जना दृष्टिगोचरता यान्ति, एवमीप्सा-
जिह्वासाप्रमुषता एव च तेषु कामयन्ति । अर्थं कामयमानाश्च ते जना इतस्ततो ध्रमन्ति
अविच्छिन्नप्रयासायासभारमुद्धरन्ति, नैकमपि क्षणं सुखं समुपलभन्ते । अयमेव च
संसारः, संसारश्च मायाकल्पितः, सर्वेऽपि च भावाभावभूता पदार्था मायाकल्पिता-
सन्ति । यावदजानं तावदेव हि संसारः । संसारस्य सकल्पो भानं वा विद्यापरपर्याय-

१. मायदशान पा० २, सू० १५

विष्णु पुर०

भूतया माययैव जायते । अथदि मायाया गुणशोभाद् ब्रह्मसत्तयैवाऽसदिवं दृश्य-
प्रपंचात्मकं जगत् सदिव प्रतिभासते । अत एव सदसद्भ्यामनिर्वचनीयत्वेनास्य जगतो
मायिकत्वमाविद्यकत्वं च कथितमाचार्यैर्पादैः । अस्मिन्नये मायाया अविद्यायास्तत्कार्य-
भूतस्य च जगतो नास्ति वास्तविकी सत्ता । एतदर्थमेव चाचार्येण आभासवादः
कल्पनावादश्चाङ्गीकृतः । केवलमेवाद्वयं ब्रह्म सत् परमार्थं च स्वीकृतमस्ति, इतो-
ऽतिरिक्तं सर्वमेव आभासरूपं कल्पनामात्रं चेति विज्ञेयम् । उक्तं च—

जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च ।

अचलाचलमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम् ॥

अपि च तत्रैव—

कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया ।

स एव बुध्यते देवानिति चैवान्तनिश्चयः^१ ॥

एतेन सकलमेवेदं चराचरात्मकं जगदतात्त्विकत्वादग्यदाभावरूपत्वादाभासरूपं
कल्पनामात्रं वा सिद्ध्यति, इति जगतो भ्रान्तिरूपत्वं सुस्पष्टमेव । तथा चोक्तम्—

एवं न सन्नासदिवं भ्रान्तिमात्रं विभासते^१ ।

अपि च तत्रैव—

जगदादावनुत्पन्नं यच्चेदमनुभूयते ।

तत्संबिद्ध्योमवचनं स्वप्नश्चीसुरतं यथा^१ ॥

मिम्याज्ञानधनाः सर्वे जगत्याकारराशयः ।

यथा नौपायिनो मिम्या स्थाणुस्पन्दमिति तत्रा^१ ॥

भनोव्यामोह एवेवं रज्ज्वावहिर्भयं यथा ।

भायनामात्रबन्धिष्याच्चिरमावर्तते जगत्^१ ॥

इत्यादि प्रबलप्रमाणान्पनुसृत्य जगदाकारराशीनां स्थाणुस्पन्दवत् रज्ज्वावहि-
भयवच्च भ्रान्तिमात्ररूपत्वं सिद्ध्यति ।

१. माण्डूक्य का० ४-४५

२. " २-१२

३. " ३-४४/२७

४. " ३/५/२०

५. " ४/४/१८

६. " ४/४/२६

अतएव ज्ञानिनो जना मायातत्कार्येषु अमान्धकारकुक्षिनिक्षिप्तं तत्स्वरूपं वा विचार्य परीक्ष्य चाऽचिन्त्या ऽ अतर्क्य-निष्पन्नं च^१ ब्रह्मपक्षं समाश्रयन्ति । यतस्तस्य ब्रह्मणः स्वयं प्रकाशरूपत्वाज् ज्ञानस्वरूपत्वाद् आनन्दरूपत्वाच्च तद्ब्रह्मतत्त्वमनादि अद्वयम् अभन्तं चेति सविकल्पवृद्धिद्वारा सर्वथा गम्यं नित्यशुद्धबुद्धमृक्तात्मस्वरूपं च । एतस्यैव ब्रह्मणो ज्ञानं सासारिकजराजन्ममरणचक्रात्मकबन्धनतो मोचयत्येकरूपेण । वृद्धिः स्वयमेतद् ब्रह्मतत्त्वं नैव विदाद्कतुं प्रभवति । अतः सविकल्पवृद्धिद्वारा अधिकाधिकरूपेणैतद्ब्रह्मविषये केवलं "नेति नेति" इति वदितुं शक्नोति, किन्तु "नेति नेती" ति ब्रह्मणो भावात्मकत्वं शून्यतात्मकत्वं वा नहि व्याहृतुं पारयिष्यति । "नेति नेती" ति च ब्रह्मणोऽनिर्वचनीयतां बोधयति नहि शून्यतामपि ।

महाविद्याज्ञवल्क्यस्येदे कथनं वर्तते यत् द्रष्टृदृष्टैर्विपरिलोपो नहि भवितुं शक्नोति । तथा चोक्तम्—

"न द्रष्टृदृष्टैर्विपरिलोपो विद्यते" ।

अर्थात् सात्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे सति नास्ति कोपि भेदः । अनयोर्जातुज्ञान-योस्तादात्म्यातिरिक्तो नास्ति कोप्यपरः सम्बन्धः । अतः "नेति नेति" इत्यस्याऽयमेवास्ति अर्थः यद् ब्रह्मतत्त्वं वृद्धेरग्राह्यत्वात् विशुद्धविज्ञानात्मस्वरूपं तथा निविकल्प-ज्ञानसाक्षात्कारयोग्यं च । अथ पञ्चापि किञ्चिदस्ति वस्तुत्वेन प्रतीयमानं तत् सर्वं ब्रह्मैवास्तीति यो ब्रह्म जानाति तः स्वयं ब्रह्मस्वरूपो भवति । तथा चोक्तम्—

"ब्रह्मैव ब्रह्मैव भवति" ।

"ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति" ॥

इति च श्रुतेः ज्ञातृज्ञानयोरभेदः सिद्ध्यति । उदात्तक आरुणिः स्वीयं पुत्रं स्विकेतुं समुपदिष्टवान् यथा मृत्तिकाविनिर्मितपटादिपदार्थकारणीभूतमृत्तिकाज्ञाने सति मृत्तिकाविनिर्मितपटादिसकलपदार्थानां ज्ञानं भवति, यतो पटादयः सर्वेऽपि नामरूप-स्वरूपा एव सन्ति केवलं मृत्तिकारभूता इति । तत्र मृत्तिकेवास्ति सत्यम्, अन्येषां च मृत्तिकारभूतपटादीनां मिथ्यात्वम्, तत्र मृत्तिकेत्येव सत्यम् । उक्तं च—

"यथा सौम्यैकेन मृत्विण्ण्डेन सर्वे मृग्मयं विशातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" ।

१. मा० का० ७।१, बृहदारण्यकोप० ४।४।२१

२. बृहदारण्यके ४।३।२३

३. " ३।५।१

४. मू० उ० ३।२।६

५. छान्दोग्योप० ७० ६।१ पं० १।१० ४

एवं यथा सुवर्णज्ञाने जाते तन्निमित्तान्याभूषणानि स्वयमेव ज्ञातानि भवन्ति यतस्तान्याभूषणानि नामरूपस्वरूपाणि एव सन्ति केवलं स्वर्णविकारभूतानि तानि, तत्र सत्यं केवलं सुवर्णमेव । उक्तंच—

“यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयं विज्ञातं स्याद् वाचारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्^१ ।”

तथैव हे श्वेतकेतो ! आत्मतत्त्वे (ब्रह्मतत्त्वे) ज्ञाते नामरूपात्मकस्य जगतः सर्वेऽपि पदार्थाः स्वयमेव ज्ञायन्ते, तत्र आत्मा (ब्रह्म) एवास्ति परमार्थं सद्बस्तु, हे श्वेतकेतो ! त्वमेवासि ब्रह्मभूत आत्मा । तथा चोक्तम्—

“स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान् विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाच” ।^२

छान्दोग्योपनिषदि प्रजापतीन्द्रयोः सम्वादेन सुस्पष्टं भवति यदयमात्मा नास्ति शरीरस्वरूपः, यत आत्मनो नित्यत्वात् सुखदुःखादिद्वन्द्वभूयत्वात्, शरीरस्य चाऽनित्यत्वात् सुखदुःखादिद्वन्द्वसंस्पृष्टत्वात् । अपि च शरीरस्य परिणामपरिवर्तयोर्दर्शनान् आत्मनि च तददर्शान्नात्मानः शरीररूपता व्याहृतुं शक्यते ।

न चाऽयमात्मा स्वप्नद्रष्टाऽपि भवितुमर्हति, यतः स्वप्नावस्थायां केवलं सुखदुःखरूपक्षणिकविज्ञानधारा प्रतीयते । स्वप्नद्रष्टा खिन्नः, संतप्तमनस्कः रुदन्निव च प्रतीयते, आत्मनि च तद्भावात् नात्मा शरीरम् ।

आत्मा सुषुप्तेर्द्रष्टापि नहि भवितुं शक्नोति, यतः सुषुप्ते विषयाभावात् अनुभवितुर्विषयिणश्चेतनतत्त्वस्यात्मनः सत्ता शृङ्का रिक्ता च भविष्यति ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे आत्मनो ब्रह्मणश्चेतनतत्त्वस्य विशुद्धनित्यविज्ञानरूपता, नित्यानन्दरूपता, सत्यस्वरूपता च सिद्ध्यति । उक्तंच—

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”^३

“नित्यं विज्ञानमनन्दं ब्रह्म”^४

माण्डूक्योपनिषदपि इदमेव प्राग्वक्षितं मतं परिपुष्टं कृतं विलोक्यते ।

१. छान्दोग्योप० अ० ६।१५०।मन्त्र ५

२. तत्रैव, अ० ६, पण्ट८, मं० ७

३. तैत्तिरीयोप० २।१

४. ग्या० नि० मु० आत्मप्रकरणम्

तत्रेदमपि प्रतिपादितं यत् सांसारिकाः शोकमोहादयो दोषा भेदजन्यद्वैतजन्या एव खल्वनुभूयन्ते, अद्वैते शोकमोहौ कुतः ?

आत्मानन्दस्य पुरस्तात् सर्वेऽप्यन्ये विषयानन्दास्तिरस्कृता भवन्ति । अनेनैव खल्यात्मज्ञानेन जन्ममृत्युजराभ्याधिभवरोगतोऽवश्यमेवात्यन्तिकी मुक्तिरपि जायते । मुक्तेरवाप्तये नान्य. कश्चन मार्गः । उक्तं च—

“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय”

अपि च—

यथावह्निममंहान् दीप्तः शुष्कमात्रं च निर्वहेत् ।

तथा शुभाशुभं कर्म ज्ञानाग्निर्वहते क्षणात् ॥^१

अन्यच्चापि—

“देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति तदा विद्वान् ब्रह्मज्ञाना-
निना कर्मबन्ध निर्वहेत् ।”

अपि च—

“क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन् वृष्टे परावरे” ।

“संचितं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्” ।^२

अन्यच्च—

“नास्ति ज्ञानात् परं किञ्चित् पवित्रं पापनाशनम् ।^३

स्वयमेव नन्दकपाणिर्नन्दनन्दनो भगवान् सच्चिदानन्दः श्रीकृष्णचन्द्रोऽर्जुनं प्रति

ब्रूते—

नहि ज्ञानेन सर्वशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥^४

१. शिवधर्मोत्तरे द्रष्टव्यम्

२. पञ्चलोपनि० ४।११

३. मण्डकोपनि० २।२८

४. अष्ट्यात्मोपनि० ५०

५. (अ)श्रुतिः

६. गीता अ०४, श्लो० ३८

इत्थं च देव, मनुष्य, पशु, पक्षीत्यादिनानाविधयोनिषु अनेकविधजन्ममरणादि-
महादुःखप्रवाहपरम्पराप्रापकाणि पुण्यपापमिश्रात्मकानि नानाकल्पशतोपाजितानि
सकलान्येव संचितादिकर्माणि समूलमुन्मूलयति निर्विकारात्मज्ञानम् । एतस्मादेव
कारणात् अनेनाऽविक्रियात्मज्ञानेन सदृशमल्पन्तशुद्धिकरं परमपुरुषार्थसाधनीभूतमस्मिन्
लोके शास्त्रे च नोपदिष्टमस्ति उपायान्तरं किमपीति भावः । एतादृशं मोक्षकारणम-
स्मिन् लोके लोकान्तरे वा सर्वथाऽनुपलब्धमेवास्ति ।

एवम्भूतमविद्यातत्कार्यविच्छ्रंसकारणीभूतमविक्रियात्कमात्मज्ञानं नित्यनैमित्तिक-
प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गंतनिखिलकल्मषतया नितान्तनिर्मलस्वान्तः साधनचतुष्-
टयसम्पन्नः श्रवणमननादिसाधनसम्पन्नश्च प्रमाता यतिरेव केवलमधिकारित्वेन प्राप्तुम-
र्हतीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि विवादः ।

सोऽपि यतिर्मेहता दीर्घकालेन ज्ञानयोगेन नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया प्राप्तेन
नि.शेषविनष्टसर्वबाह्यावासनारूपां संसिद्धिं गतः सासारिकदुष्कृतजन्याशेषप्रतिबन्ध-
निमूलितत्वेन स्वात्मन्येव तादृशं सर्वथा विशुद्धं खलवात्मज्ञानं विन्दति । येन सर्वमिदमहं च
ब्रह्म वेति सर्वथा सर्वप्रतिबन्धरहिता दृष्टिः स्वान्तः करणे समुदेति ।

अपि चोक्तम्—

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाऽधिगच्छति^१ ।

अर्थात् प्रागुक्तविशेषणाऽवच्छिन्नोऽविच्छिन्न एव यतिः अहं ब्रह्मास्मीति सर्वथा
प्रतिबन्धरहितं ज्ञानं लब्धुं शक्नोति, यच्च ज्ञानं शतधा श्रुतश्रावितवेदान्तोऽपि विद्वान् नैव
लभते ।

इत्थं च महता दीर्घकालेन नित्यनिरन्तरब्रह्मनिष्ठया सुसम्पन्नं स्वस्य जगतश्च
ब्रह्मात्मनैवोपलभ्यमानत्वाऽऽपादकं विशुद्धं ज्ञानं लब्ध्वा श्रवण-मननादिसाधनसम्पन्नो
यतिरुत्तरक्षणादच्छेदेनैव संशयविपरीतभावनादिविनिमुक्तज्ञानाऽवभासितत्वात्
अविद्यातत्कार्यभावमानशून्यां निरतिशयसुखस्वरूपां ब्रह्मात्मनाऽवस्थानलक्षणां विदेह-
मुक्तिरूपां परां शान्तिं प्राप्नोतीति भावः । उक्तं च—

संय देहक्षयं राम ? पुनर्जन्तवर्जिता ।

विवेह्मुमत्ता प्रोक्ता तत्स्थया नायान्ति दृश्यताम्^१ ॥

इयमेवाऽवस्था पारमार्थिकवस्था कथ्यतेऽद्वैताचार्यैः प्राचीनाचार्यचरणैः । अस्या-
मवस्थायां द्वैतो द्वैतजन्यो वा भेदो नैव भासते । यतो द्वैतभेदयोर्मायाकार्यत्वाद् अस्था-

१. गीता अ० ४।३६

२. योग वा० ५।४२।१३

भवस्थाया माया तत्कार्यं वा सर्वथा विलुप्तं भवति । सर्वेऽपि लोका आत्मनि ब्रह्मणि एवौता. प्रोताश्च जायन्ते । चराचरात्मकमव्याहृतादिस्थूलान्त सर्वमेव जगज्जगत्कारणीभूते सर्वाधिष्ठाने ब्रह्मण्येवाऽनुगम भवति, नावशिष्यते ब्रह्मातिरिक्तं किमपि ।

तदानीं तन्तुषु पटवत्, मृत्तिकाया घटवत् सूत्रे च मणिगणवत्, मत्सत्तामेवानुबृत्प्य जगदिदं सप्रवर्तते सतिष्ठते च, ततः पृथक्सत्ता नास्ति जगतः । आधाराद्येवभावोऽपि तदानीं समाप्तो भवति । केवलाधारमात्रं ब्रह्मैवावशिष्यते, ततोऽतिरिक्तं नहि किमपि तस्य परमावस्था गतस्य ब्रह्मविद् यत्तेर्भासते । ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि कल्पनाविषयत्वात् मिथ्यात्वात् च ।

इयमेवास्ति अद्वैतावस्था । अस्यामवस्थाया “सर्वं चत्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” इति श्रुतिप्रतिपादितभेदनिरसनपूर्वकाऽद्वैतब्रह्मण एव स्थिति सत्ता चाऽनुभूयते । अयमेवचाऽद्वैतभावोऽयमेवचाऽद्वैतवाद इति । उक्तं च—

ग्रहं चिदम्बरे भानावहं चिद्भूतपजरे ।

सुरासुरेषु चिदहं स्थावरेषु चरेषु च^१ ॥

अपारपर्यन्तनभोदिककालादिप्रियाङ्गितम् ।

ग्रहमेवेति सर्वत्र य पश्यति स पश्यति^२ ॥

मयि सर्वमिदं श्रोत सूत्रे मणिगणा इव ।

चिस्तन्तु नाहमेवेति य पश्यति स पश्यति^३ ॥

इदं यत् किमपि वस्तुत्वेन भासमानं विद्यमानं वर्तमानकाले प्रतीयते तत्, सर्वं ब्रह्मैव । ब्रह्मणोऽतिरिक्तं किमपि नास्तीत्युक्तं प्रागेव । तथाहि—

सिद्धान्तोऽद्यात्मशास्त्राणां सर्वापन्ध्व एव हि ।

नाविद्यास्तोहं नो माया शान्तं ब्रह्मे बमकमम्^४ ॥

सर्वं च चत्विदं ब्रह्म नित्यं चिद्ध्यनमक्षतम् ।

कल्पनाद्या मनोनाम्नी विद्यते नहि काचन^५ ॥

परं ब्रह्मैव तत्सर्वमक्षरामरमव्ययम् ।

सर्वमेकमनाद्यन्तमविभागमखण्डितम्^६ ॥

१.	यो० वा०	५१२७११२
२.	"	४१२२१२५
३.	"	४१२२१३१
४.	"	६१११२५११
५.	"	३१११५११५
६.	"	३१५४१२६

सर्वाण्यपि वेदशास्त्राणि स्वस्वोपनिषद्मुखेन केवलं ब्रह्मप्रतिपादनपराणि एवाऽ
नुभूयन्ते । तथाहि—

“ईशावास्थमिवं सर्वम्”

“तत्त्वमसि”

“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्”

“सत्यं ज्ञानमनन्तम् ब्रह्म”

“सर्वं तत्प्रज्ञानेन प्रज्ञानं ब्रह्म”

“सत्यं चाऽनृतं च सत्यमभवत्”

“ऐतदात्म्यमिवं सर्वम्”

“अयमात्मा ब्रह्म”

“आत्मा वा इदमेक एवाग्रे आसीत्”

इत्यादिश्रुतीना सर्वासा तात्पर्यविषयीभूतोऽर्थः केवलं पर ब्रह्मैव वर्तते ।

याज्ञवल्क्यादयोऽपि महर्षय एतस्यैवाऽभरस्य नित्यकूटस्थस्य, असङ्गस्य चिदेकर-
सस्य, अद्वितीयस्य परब्रह्मणः शिष्येभ्य उपदेशं प्रकुर्वन्ति स्म, आहोस्वित् शिष्येभ्य उपदेशं
प्रयच्छन्ति स्म । तथा च श्रुतिः—

“एतद्वै तदक्षरं गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूलमनण्वहस्वम्”

एवंविधरूपेणाऽशोषविशेषोपापवादेन निष्कलं निष्क्रियं शान्तमनन्तं ब्रह्मोपदिशन्ति ।

एवं बीतरागाः सम्यग्ज्ञानसम्पन्ना यतयः—

“संप्राप्यैनसृपयो ज्ञानतृप्ताः”

इत्युक्तश्रुतिप्रकारेण यत्परं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, यच्च पर ब्रह्म गुरोर्ज्ञातुमिच्छन्तः
सन्तो महान्तो ब्राह्मणा—

“भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्येय”

इत्येवंविधश्रुतिर्दिशतदिशा गुरुसमीपे ब्रह्मचर्यव्रतपालनपूर्वकास्ते वसन्ति ।

अथ च सर्वविधविषयानन्दर्वमुख्येनाऽऽहारादितियमेन स्वधर्मेण चाऽनन्यया
श्रद्धयाऽन्यभित्चारिण्या च भक्त्या श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठगुरोः समीपं गत्वा वेदान्तध्ववशात्मकं
ब्रह्मचर्यव्रतं चरन्ति यद्ब्रह्मविषये, तद् अद्वैतम् अक्षरं परं ब्रह्म तुभ्यं (शिष्याय) अहं
कथयिष्यामीति गूढः शिष्यं प्रति प्रोवाच ।

प्रधानम् :—

‘प्रधान’ शब्दजन्यबोधविषयतावन्तः सन्ति बहवोऽर्थाः । ते च यथा—]

१. “श्रेष्ठम्” इति
२. “प्रशस्तम्” इत्यपि च,
३. “मुख्यम्” इति च गीयते,
४. “सेनापत्यध्यक्षः” अयमप्यर्थस्तादृशविषयतावान् ।
५. “सचिवः” इत्यपि च तथाविध एव ।
६. “सांख्यास्तु” मूलप्रकृतिरेव प्रधानम् ।

इत्येवं क्रमेण बहवोऽर्थाः समनुभूयन्ते प्रधानशब्दस्य । ते च सर्वेऽप्यर्थाः प्रधान-
शब्दस्य सन्ति याच्योभूताः, न तु लक्ष्योभूताः ।

यथा हरिपदस्य विष्णु-सूर्येन्द्राद्यनेकार्थेषु शक्तिमत्त्वेन ते सर्वेऽप्यर्था वाच्योभूता
भवन्ति न तु तत्र लक्षणाऽङ्गीक्रियन्ते, शक्यसम्बन्धाभावात्, शक्यसम्बन्धो हि लक्षणा ।
हठात् स्वीक्रियमाणे लक्षणायास्तत्र लक्षणानुपपत्तिः, गौरवापादनं च स्यात् । तस्माद्
यथा हरिपदं विष्णु-सूर्येन्द्राद्यनेकार्थवाचकत्वम् । ‘हरिपदं विष्णुवाचकम्’ इत्यादिहरिपद-
शक्तिज्ञानात् केवलविष्णुत्वप्रकारकविष्णुविशेषकः शब्दबोधो जायते ।

एवं ‘हरिपदं सूर्यवाचकम्’ ‘हरिपदम् इन्द्रवाचकम्’ इत्याद्याकारकशक्तिज्ञानाच्च
केवलसूर्यत्वप्रकारकसूर्यविशेषकः, केवलेन्द्रत्वप्रकारकेन्द्रविशेषकश्च शब्दबोधो यथा
भवति, यतो हरिपदस्य प्रत्येकं विष्णुवादिरूपेऽर्थे पृथक् पृथगेव शक्तिस्वीकारेण
नानार्थत्वं अभ्युपगम्यते, तथैव प्रकृतेऽपि ‘प्रधान’ शब्दस्य एव ‘माया’ शब्दस्य पृथक्
पृथगेव शक्तिस्वीकारेण तयोर्नानार्थत्वं सूच्यते ।

तादृशपदनिरूपिताप्रस्ततदर्थेष्वेकस्याः शक्तेरनभ्युपगमान्न नानार्थत्वं प्रति-
पिद्यते, नानाशक्तिमत एव नानार्थत्वोपगमात् । शक्यतावच्छेदकभेदेन शक्तिभेदस्य
नितान्तमानवश्यकत्वात् । अवच्छेदकभेदस्याऽवच्छेदकभेदनियतत्वात् । अन्यथा हर्षादिपदे-
ष्वपि शक्यत्वमापत्ते । तथा च ‘माया’ शब्दवत् प्रधानशब्दस्यापि नानार्थत्वं
निष्प्रत्यूहमेवेति मन्तव्यम् ।

अत एव भगवान् शङ्कराचार्यः मायाया अन्यपर्यायवाचि अष्वाकृतादिशब्दद्वारा
प्रधानमपि मायाशक्तेर्वाच्यमङ्गीकृतवान् । इत्थं च प्रधानस्यापि मायाया पर्यायवाचित्वं
निष्प्रत्यूहमेवेति मायाया नानार्थत्वं सूच्यते । तथा चोक्तं भाष्ये—

“प्रधानमपि प्रकल्पमानं श्रुत्यविरोधेनाऽव्याकृतादिशब्दवाच्यम्”

कार्यात्मना प्रधीयते इति प्रधानम् अर्थात् कार्यरूपेण यत् परिणमति तत्
प्रधानम्, अर्थाद् अज्ञानम्, अज्ञानमेव च माया । अज्ञानं चाऽत्र प्रकृते मूलाज्ञानमिति
व्याख्येयम् ।

अध्यासः

“अतस्मिंस्तद्वृद्धिरेव अध्यासः”

इयमेवाऽध्यासस्य परिभाषा कृता श्रीशङ्कराचार्येण स्वीये भाष्ये । अन्य-
स्मिन्नन्यावभासोऽध्यासः कथ्यते । इदं चाऽध्यासलक्षणं सर्ववादिसम्मतमिति न तिरोहित-
मस्ति केषामपि विदुषाम् । नापि च व्यभिचरितमस्तीदं लक्षणम् । शुक्तिका हि
रजतवदेव भासते, रजजुः सर्पवदित्यनेनाऽध्यासस्वरूपं सर्वया विवादशून्यम् ।

तमेतमेवं लक्षणमध्यासं पण्डिता अविद्येति मन्यन्ते । अविद्या हि सर्वनिर्णकरीति
सर्वत्र श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराणादिषु प्रसिद्धिरस्ति ।

अध्यासस्याऽविद्याकार्यत्वादविद्यात्मकत्वम् । अस्याऽध्यासस्यैव निवृत्तये सम्पूर्णं
वेदान्तशास्त्रं प्रवर्तते नाऽतोऽन्यथेति वेदान्तडिण्डिमः ।

अत्रेदं बोध्यं यस्मिन्नधिकरणे अधिष्ठाने वा यस्यापि वस्तुत्वेन भासमानस्याऽ-
ध्यासो जायते तदधिष्ठानम व्यस्तकृतेन दोषेण गुणेन वाऽणुमात्रेणापि न सम्बध्यते ।

आरोपितं नाश्रयद्रूपकं भवेत् कदापि मूर्ढमंतिदोषद्रूपितैः ।

नार्द्रोत्पूपरभूमिभागं मरीचिका वारिमहाप्रवाहः ॥^१

तमेतमात्मानात्मनोरितरेतराध्यासमविद्याख्यं पुरस्कृत्यैव सर्वेषां सर्वेऽपि प्रमाण-
प्रमेयव्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवर्तन्ते । विधिनिषेधमोक्षपराणि च सर्वाणि
शास्त्राणि प्रवृत्तिशीलानि भवन्ति ।

किमधिकमध्यासविषये वयं ब्रूमहे चराचरात्मकस्यास्य प्रपञ्चस्य प्रपञ्चात्मकस्य
वा जगतोऽस्तित्वेऽपि खलु अस्यैवाऽध्यासस्य प्रामाण्यं विज्ञेयम् ।

शक्तिः

अद्वैतवेदान्ते खलु श्रुतित्रयीव सदुपदेशजननी, जननीव प्रजाकत्याणकामिनी,
कामिनीव रसिकमतोहारिणी, जगज्जननीयं सत्वगुणप्रधानभूता माया शक्तिरूपेणाऽ-
ङ्गीकृता श्रीशङ्कराचार्येण ।

शाक्तदर्शनस्यापि मूलभूता चास्तीत्यमेव शक्तिस्वरूपा महामाया । परत्त्वस्ति
एतावानेव खलु विशोपो यत् शाक्तदार्शनिकैः सा शक्त्यात्मिका महामाया चिद्रूपेति
गीयते, अत्र तु जडात्मिकेति ।

१. ब्र० सू० शां० भा० १।१।१

२. " " सत्यानन्दी टीपिका टीका

इयं च जडात्मिका जगज्जननी जगदम्बा शक्तिस्वरूपा माया परमेश्वराधीना सती चराचरात्मक प्रपंचभूतं जगदिदं समुत्पादयति, अर्थाज्जगदुत्पत्ती जगन्निर्गमः परमेश्वरस्य सर्वथा साहाय्यमपि विद्यते । तथा विना परमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वं नैव सिद्ध्यति । शक्तिरहितस्य तस्य परमेश्वरस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तिदर्शनात् । एतदेव च तस्याः शक्तेरर्थवत्त्वं महत्त्वं च । तथा चोक्तम्—

“तदधीनत्वादर्थवत्”

अर्थात् परमेश्वरस्य साहाय्यकर्तृया मायायाः परमेश्वराधीनत्वात् अस्वातन्त्र्य-मङ्गीकृतं श्रीशङ्कराचार्येण । एतदेव हि तस्या मायाशक्तेः सार्थकत्वम् (अर्थवत्त्व) प्रत्यपादि आचार्यमहोदयेन ।

अयमाशयः—सुख, दुःख, मोहात्मकत्वेनाऽस्य जगत्स्त्रैगुण्यमङ्गीकृतमाचार्येण । अतः सुख, दुःख, मोहात्मकस्यास्य त्रिगुणात्मकस्य जगतः कारणेनापि तथाविधेनैव भवितव्यमिति विचारविमर्शान्तरमेवाऽऽचार्यः परमेश्वरस्य साहाय्यप्रदानकर्तृत्वेनैव स्वीया शक्तिभूता प्रभूता महामायामङ्गीकृतवान् ।

भूतानां च जीवानां पुनर्नोत्पत्तावप्यस्या एव त्रिगुणात्मिकाया स्वशक्तिस्वरूपाया मायाया हेतुत्वं बोध्यम् । ‘कृतः’ इति जिज्ञासायां समाधानमाह—विद्यया ज्ञानशक्त्याऽ-ज्ञानशक्तिभूतायास्तस्या मायास्वरूपाया बीजशक्तेर्दाहात् ।

अविद्यात्मिका हि खल्विय बीजशक्तिर्मया ‘अव्यक्त’ शब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्तिरस्ति । यस्या महासुषुप्ती स्वरूपप्रतिबोधशून्याः किल सात्त्विका जीवाः संशेरते । ‘अविद्या’ रूपोपाधिमत्वेनैव च तेषां जीवानां सर्वेपि संव्यवहाराः संततं वर्तन्ते ।

अतस्तेषामेवाऽविद्योपाध्यवच्छिन्नजीवानां स्वस्वरूपप्रतिबोधशून्यतां दुरीकर्तुं पुण्य-पुण्य-प्रस्थानाश्चतुश्चतुर्दशाष्टादशभेदभाजोऽनवद्या विद्याः समुपदिष्टाः खलु प्रावर्तन्त । येन तादृशविद्याऽध्ययनजन्यकर्तव्याऽकर्तव्यविषयकज्ञानशक्तिप्रादुर्भावजन्य-भगवच्छ्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवन, अर्चन, वन्दन, दास, सखिभाव, आत्मनिवेदन, प्रभेदभिन्नविविध परमात्मगोचरभक्तिप्रवणान्तःकरणसमुद्भूतविलक्षणाऽनुभवंकवेद्य-चिदानन्दमयवृत्तिविशेषानुभूतिर्जायते ।

तदन्तरमेव खलु श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठगुरोः समीपं गत्वा श्रवण, मनन, निदिध्या-सनादिभ्योऽभिध्यवती स्वस्वरूपसाक्षात्कृतौ सचितक्रियमाणकर्मकलापेषु च तत्त्वज्ञानाग्निना

१. प्र०सू०शा०भा० १।४।३

२. ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुर्वतेऽजुंन—गीता

भस्मत्तामुपनीतेषु प्रारब्धकर्मणां चोपभोगादेव विनाशं गते आत्मसाक्षात्कारोत्तरकालीन-
कृत्तिसम्पादितैर्विहितप्रतिपिद्धव्यामिषलक्षणैः^१ कर्मकलापैः पुण्यापुण्यप्रचयानुत्पत्तौ
सत्यामेव च चतुरशीतिलक्षयोनिकारणीभूतधर्मधर्मबीजप्रक्षयस्य जायमानत्वेन शरीरा-
द्यनुत्पत्तौ स्वस्वरूपोपलब्धिरूपा^२ वा स्वरूपप्रतिष्ठारूपा वा निरतिशयनित्यसुखाविर्भावरूपा
वा आहोस्विद् आत्यन्तिकदुःखोच्छित्तिरूपा च परममुक्तिलक्षणा^३ शान्तिस्तेषां जायते ।

उपाधि :

(क) श्रीकेशवमिश्रेण स्वकीये 'तर्कभाषा' नामके ग्रन्थे उपाधिशब्दस्य प्रयोजक-
रूपोऽर्थो व्याहृतः । प्रयोजकस्तत्र निमित्तकारणम् । तथाहि—

"मैत्रीतनयत्व-श्यामत्वयोर्न स्वाभाविकः सम्बन्धः, किन्तु औपाधिक एव,
शाकाद्यन्नपरिणामस्योपाधेर्विद्यमानत्वात् । तथाहि—श्यामत्वे मैत्रीतनयत्वं न प्रयोजकं,
किन्तु शाकाद्यन्नपरिणतिभेद एव प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोपाधिः, इत्युच्यते"^४ ।

इत्थं च सर्वत्र तर्कभाषाग्रन्थे 'उपाधि' शब्दस्य प्रयोजक एवाऽर्थो मिलति नान्य
इति ।

(ख) क्वचिच्च कारणमपि उपाधिशब्दार्थो वर्णितो वर्तते । यथा वायोःप्राणाऽ-
पानादिसंज्ञाया हृदादिस्थानं मुखनिर्गमनादिक्रिया चोपाधिः । अर्थाद् वायोः प्राणाऽ-
पानादिसंज्ञायां द्वयोः कारणत्वमस्ति । तत्रैकं कारणं हृदादिस्थानम्, अपरं च मुखनिर्गम-
नादिक्रिया इति । तथा च वायोः प्राणाऽपानादिसंज्ञायामित्यनयोर्द्वयोरेवोपाधित्वम्
अर्थात् कारणत्वं वर्णितम् ।^५ इत्थं चात्रोपाधिशब्दस्य कारणत्वमेवार्थो वर्णितो विज्ञेयः ।

(ग) एवं क्वचिद् घर्ममात्रम् उपाधिशब्दार्थः । स 'चोपाधिरूपो घर्मः क्व-
चिज्जातिस्वरूपः, क्वचिच्च जातिभिन्नोऽपि भवति । यथा—'पदार्थविभाजकोपाधिमत्वम्'
इत्यत्र पदार्थविभाजकोपाध्यस्तावज्जातिस्वरूपा अपि सन्ति, तदिभन्ना अपि च भवन्ति ।
यथा—द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्वरूपा भवन्ति

१. नाऽभू कर्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ।

२. यदात्मानं विजानीयादहमस्मीति पूरुषः ।

किमिच्छन् कस्य कामाय संसारमनुसंसेरेत् ॥

—न्या० क्र० प्रथमः स्त० कारिका-२

३. भूतवादे द्रष्टव्योऽयं विषयः

४. तर्कभाषा, उपाधिप्रकरणम् पृ० ५५

५. भूल मयूरानापी १ पृ० ८५

पदार्थविभाजकोपाधय । तत्र खलु कर्मत्वान्तास्तावदुपाधयो जातिस्वरूपता भजन्ते, तदतिरिक्तपक्षे खलु अभावत्वान्तास्तद्भेदावच्छिन्नरूपतामिति ।

‘स चोपाधि सखण्डाखण्डभेदेन द्वेषा’^१

तत्र सखण्डोपाधिर्घट-पटादि । घटवत्त्वेन रूपेण सकलघटवता बोधो जायते । एव पटवत्त्वेन निखिलपटाधिकरणानामलौकिकं खलु सामान्यलक्षणाजन्यं प्रत्यक्षं भवति ।

परन्तु घटपटादीनामनित्यत्वात्तेषां विनाशदशायां कथमिदं प्रागुक्तमलौकिकं प्रत्यक्षं स्यात्तदर्थं सखण्डेऽप्यखण्डभेदे परम्परसम्बद्धं प्रत्यासति । अखण्डं च तदुपाधिर्जात्यादिरूपमेवेति भावः ।^२

(घ) अद्वैतवेदान्तिनश्चाऽविद्यापरपर्यायिभूतायां मायायां ब्रह्माणश्वेतनतत्त्वस्योपाधिं वदन्ति । मायायां ब्रह्माण उपाधित्वे सत्येव ब्रह्म ईश्वरसाक्षि इति सज्ञा लभते । उक्तं च—

‘ईश्वरसाक्षितु मायोपहितं चैतन्यम्’ तच्चैकं तदुपाधिभूतमायायां एकत्वात् ।^३

अपि च—‘मायायां विशेषणत्वे ईश्वरत्वम्, उपाधित्वे साक्षित्वमिति ईश्वरत्वसाक्षित्वयोर्भेदः, न तु ईश्वरतत्साक्षिणो ।’^४

अत एव तत्राऽयमपि स्वोयं सिद्धान्तो दर्शितोऽद्वैतवेदान्तिमिर्यद् यथा विषयेन्द्रियसन्निकर्षादिरूपकारणवशाज् जीवोपाध्यन्तं करणस्य वृत्तिभेदा जायन्ते, तथैव खलु सृज्यमानप्राणिकर्मवशतः परमेश्वरस्योपाधिभूतमायायां अपि इदमिदानीं स्रष्टव्यम्, इदमिदानीं पालयितव्यम्, इदमिदानीं सहर्तव्यम् इत्येव रूपा वृत्तिविशेषा जायते ।

एषोऽपि सन् खलु परमेश्वर स्वोपाधिभूतमायानिष्ठसत्त्वरजस्तमोगुणभेदेन ब्रह्म, विष्णु, महेश्वर इत्यादि शब्दैर्व्याह्रियते व्यवह्रियते च ।

(ङ) नैर्याप्यसार्वभौमश्रीउदयनाचार्यनये ‘उपाधि’ शब्दो योगरूढ उपसमीपवतिनि, आदधाति सत्रामयति स्वीयं घर्ममित्युपाधिः ।

यद्वर्गबोधकपदसमन्वितव्याहारेण चोपाधिपदं प्रयुक्तं भवति तद्वर्गसंक्रामकत्वं तद् बोधयति । यथा स्कटिकर्मणिनिष्ठे लीहित्पुणो ‘जपाकुसुमम्’ उपाधिर्भवति तत्र लीहित्वसंक्रामकत्वं विशेष्यम् ।

१. जागदीशी साम्प्रदायलक्षणा

२. अथच विषया सा० ल० सिद्धान्तच० तर्कवैमर्श्यां द्रष्टव्यं

३. वेदान्तपरिभाषायां प्रत्यक्ष परिच्छेद

४. तत्रैव

एवं यद्द्वयभिचारित्वेन साधनस्य साध्यव्यभिचारित्वं निश्चीयते सोऽप्युपाधि-
शब्दाभिधेयो भवति । अयं चोपाधिः केवलमनुमानस्थल एव प्रयुज्यमानोऽनुभूयते न
सर्वत्रेति । अनुमानस्थलेऽपि यत्र हेतुः साध्यस्य व्यापको भवति तत्रैव । यथा धूमवान्
बहून्नेरित्यत्राऽयोगोलकावच्छेदेन बहून्तो आर्द्रेन्धनसंयोगात्मकोपाधेर्धूमस्य व्यभिचारिता
निश्चीयते इति भवत्यार्द्रेन्धनसंयोगोऽत्र उपाधिः । तथा च धूमवान् बहून्नेरित्यत्र
बहून्धूमव्यभिचारी धूमव्यापकाऽऽर्द्रेन्धनसयोगव्यभिचारित्वाद् व्यापकव्यभिचारिणो
व्याप्यव्यभिचारावश्यकत्वात् । तदुक्तं विश्वनाथपंचाननेन

“व्यभिचारस्याऽनुमानमुपाधेस्तु प्रयोजनम्”

अपि च—

सर्वे साध्यतमानाधिकरणाः स्युस्त्वाधयः ।

हेतोरेकाक्षये येषां स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥^१

अयमेव पक्षः चिन्तामणिकृता श्रीगंगेशोपाध्यायेनापि समर्थितः—

“यः साधनव्यभिचारी स साध्यव्यभिचारोन्नायकः ।”

इत्थं चोपाधेः साध्यव्यभिचारोन्नायकतया दूषकत्वं बोध्यम् । अर्थाद् उपाधिव्य-
भिचारेण हेतौ साध्यव्यभिचाराऽनुमानमेवोपाधेः प्रयोजनं दूषकत्वं चेत्यर्थः ।

यत्र च शुद्धसाध्यव्यापक उपाधिस्तत्र शुद्धेर्नोपाधिव्यभिचारेण साध्यव्यभि-
चारानुमानं भवतीति निश्चयः । यथा—धूमवान् बहून्नेरित्यत्र बहून्धूमव्यभिचारी
धूमव्यापकाऽऽर्द्रेन्धनसयोगव्यभिचारित्वात् ।

अयमाशयः—धूमवान् बहून्नेरित्यत्र आर्द्रेन्धनसंयोग उपाधिरित्युपन्नासानन्तरं-
बहून्धूमव्यभिचारी धूमव्यापकाऽर्द्रेन्धनसंयोगव्यभिचारित्वात्, यो यद्द्वयापकव्यभिचारी
भवति स तद्व्यभिचारी भवतीति व्याप्तेरनुभूयमानत्वात् । यथा प्रमेयत्वं द्रव्यत्व-
व्यापकगुणवत्त्वव्यभिचारि तत्प्रमेयत्वं द्रव्यत्वस्मापि व्यभिचारि भवतीति सामान्य-
व्याप्तौर्दर्शनात् प्रागुक्तानुमानं साधु सङ्गच्छते ।

यत्र तु किञ्चिद्वर्गावच्छिन्नसाध्यस्य व्यापक उपाधिस्तत्र सद्धमंभति उपाधि-
व्यभिचारेण साध्यव्यभिचारानुमानं बोध्यम् । यथा स श्यामो मित्रातनयत्वाद् इत्यादौ
मित्रातनयत्वं श्यामत्वव्यभिचारि मित्रातनये शाकपाकजरव्यभिचारित्वात् ।

१. भाषापरिच्छेदः गुणनिरूपणे श्लो० १४०

२. तत्रैव,

३. वि० २, पृ० २६

अस्योपाधेर्लक्षणमप्याह—

स्वावच्छिन्नानधिकरणसाधनाधिकरणवृत्तिधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकतावच्छेद-
कवत्वे सति साधनाव्यापक उपाधिः ।

अर्थात् स्वावच्छिन्नानधिकरणं यत् साधनाधिकरण तद्वृत्तियो धर्मस्तादृशधर्मा-
वच्छिन्न यत् साध्यम् तद्व्यापकतावच्छेदकेत्यादि । अत्र स्वपदेनोपाधितावच्छेदकीभूतो
धर्मो ग्राह्यः । यथा धूमवान् वह्नेरित्यत्र स्वपदेनाऽऽर्द्धेनसयोगत्वरूपमुपाधितावच्छेदक-
रूपमादायतदवच्छिन्नानधिकरणं यत् साधना (वह्नि) धिकरणमयोगोलकं तन्निष्ठो
यत्किञ्चिद्गर्गः द्रव्यस्वरूपो धर्मस्तदवच्छिन्नो धूमस्तदधिकरणनिष्ठा यावन्तो धर्मा
आर्द्धेनसयोगत्वावच्छिन्नसमानाधिकरणा भवन्ति ।

नैयायिकसार्वाभौम श्रीउदयनाचार्या — 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्व-
मुपाधेर्लक्षण वदन्ति ।'

अपरे च नैयायिकाः—“यद्-व्यावृत्त्या यस्य साधनस्य साध्य निवर्तते स
धर्मस्तत्रत्यहेतावुपाधि ।”

प्रकृते चारम्भामियापरपर्यायभूतशब्देषु 'उपाधि'शब्देन कीदृशोऽर्थो गृह्यतामिति
जिज्ञासाया जायमानायामिदमेव समाधीयते यद् ब्रह्मण उपाधिलक्षणलक्षितः अविद्याऽ-
ज्ञानापरपर्यायभूतः सत्त्वेन, असत्त्वेन, सदसत्त्वेन, अनुभवात्मकत्वेन वा सर्वथा निर्वक्तुम-
शक्य अत एवाऽनिर्वचनीयोऽय मायारूपोऽर्थः । इयमेव परमेश्वरस्योपाधिभूता शक्ति-
स्वरूपाऽव्यवताऽनादिभूता त्रिगुणात्मिका माया समस्तस्यापि प्रपञ्चभूतस्य जगत्-
समुत्पत्तिकारणत्वेन ब्रह्मण पराशक्तिरप्यभिधीयते । तथा चोक्तम्—

अव्यक्तनाम्नो परमेशशक्ति —

अनाद्यविद्या त्रिगुणात्मिका या ।

कार्यानुमेया सुधियैव माया—

यया जगत् सर्वमिदं प्रसूयते ॥”

१. न्यायसिद्धान्तमजरी २, पृ० २२

दीधिति २, पृ० १०५

२. न्यायसिद्धान्तम० २, पृ० २१

सर्वक्रीमुदी २, पृ० १५ तर्कस० । दीधितिः २, पृ० १०५

३. चि० २, पृ० २८

दीधिति २, पृ० १०२

४. विवेकचूडामणिः १०८

इयमेव च माया पराशक्तिवत् महासुषुप्तिरव्यभिधीयते । अत एवाऽस्यां महासुषुप्तिस्वरूपायां मायायां सर्वेऽपि प्राणिनः स्वस्वरूपबोधरहिताः सन्तः संचरन्ति, अत्रैव सर्वेऽपि संसारिणो जीवाः शयनं च कुर्वन्ति । तथा चोक्तवान् श्री शङ्कराचार्यः—

“अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्ययतशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्तिः यस्यां स्वरूपप्रतिबोधरहिताः शरते संसारिणो जीवाः”^१ ।

अस्याः ब्रह्मण उपाधिभूताया मायाया विषये विशेषतश्च वयमग्रे वक्ष्यामः ।

मायाशब्दार्थविचारः—

अनाद्यज्ञानस्वरूपया उपाधिभूतया मायया देहात्मप्रत्ययवत् अर्थात् अनात्मन्यात्मत्वभ्रमेणाऽज्ञानान्धकारपतिताना सासारिकदुःखदावाग्निना सन्तप्यमानाना प्राणिनां शास्त्राध्ययनजन्यविवेकोदयरूपकारणवशात् इय जिज्ञासा जायते । यदस्य नाशप्रतियोगिता गतस्य विश्वकारागारस्वरूपस्य संसारसागरस्य किं कारणं, कथं च ततः सन्तरणं भवेत् ?

अत्रेदं समाहितं सदानन्देन—

“शक्तिद्वयवदज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति । यथा लूता तर्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीरप्रधानतयोपादानं च भवति”^२ ।

अर्थात् इदमेव जगतो मूलभूतमज्ञानम् आवरणविक्षेपनामकशक्तिद्वयसहितं सत् मायापदाभिधायता गच्छति ।

मीयतेऽनया—मा + य + टाप्, उगादितो ‘यक्’ प्रत्ययः, ‘अजाद्यतष्टाप्’ इति सूत्रेण ‘टाप्’ प्रत्ययो भूत्वा ‘माया’ इति शब्दो निष्पन्नो भवति । अस्या मायाया बहुवोऽर्था भवन्ति, ते चार्था अनुपदमेव चास्मान्निविवेचयिष्यन्ते ।

एवं माति इति माया, ‘श्याद्वघासु’ इत्यादिसूत्रेण ‘ण’ प्रत्ययः, ‘ण’ लोपे टाप् अनुबन्धलोपश्च युगागमश्चापि । अन्यत् सर्वं पूर्ववदनुसन्धेयम् ।

अपि च माम्परमात्मानं, याति-प्राप्नोति-आश्रयतीति वा माया । तथा चेयं माया परब्रह्म परमात्मानं समाश्रित्यैव सन्तिष्ठते । अत एव ब्रह्माश्रिता मायेति च कथ्यते, मायाया आश्रयीभूतं ब्रह्मेति च तुल्यवित्तिवेद्यतपार्थेऽन एवाऽऽयाति । इत्थंच मायाया आधारभूतत्वाद् ब्रह्मणो जगदाधारत्वं सिद्धयतीति भावः ।

१. ब्रह्मसूत्र शां० भा० १।४।३

२. वेदान्तसारः विशेषशक्तिरूपणायसरे

जगन्निर्माणकार्ये इयमेव माया परमात्मस्वरूपस्य चैतन्यस्य सहकारिणी भवति, तस्य साहाय्यं करोति । एतस्याः साहाय्यमन्तरा परमात्मा कदापि कथमपि कुतोऽपि नहि चराऽचरात्मकस्यैतस्य जगतो निमित्तकारणम् उपादानकारणं वा भवितुमर्हति ।

परमात्मनिष्ठं जगन्निष्ठकार्यतानिरूपितं यदुपादानकारणत्वं तत्र प्राधान्यं केवलं मायायाः । तदुक्तम्—

“स्वोपाधिप्रधानतयोपादानं च भवति ।”

इदं च परमात्मनिष्ठं यदुपादानकारणत्वं तन्मायाया एव विज्ञेयं यतस्तत्र मायाया एव प्राधान्यात् । परमात्मनिष्ठन्तु केवलं याचितमणिमण्डनव्यायेनेति बोध्यम्, इत्यस्माकं स्वतन्त्रो विचारः ।

एवं गीताया भगवता श्रीकृष्णेनापि मायाया एव प्राधान्यं दर्शितं कथितं चाऽजुनस्य कृते । तथाहि—

“भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया”

सर्वलोकनिपन्ता परमेश्वरः सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानि वासनात्मिकाया मायया विक्षेपशक्तिसहकृतया भ्रामयन् अर्थात् स्वस्वकमंसु प्रवर्तयन् विशेषतो भक्तानां हृदयात्मिकाया बुद्धिगुहाया सन्तिष्ठते ।

मायाशब्दार्थस्य विशेषतो विचारः—

गीयते अनया—मा—य—टाप् वा० नेत्वम् । अनया यौगिकव्युत्पत्त्या सामान्यतो माया शब्दार्थोऽयमेव निश्चीयते यत् संसरणशीलस्य संसारस्य तुलना यया शक्त्या सह संभवेत् सैव शक्तिर्माया । सा च मायात्मिका शक्तिर्नानायवाचिका नानायंबोधिका चास्ते इत्यपि विशेषम् । तथाहि—

१. परामिभवेच्छा माया, छायाऽपि माया ।^१

२. परवंचनेच्छाया मायात्व प्रतिपादित गीतम सू० वृत्ती ।^२

३. कापट्यं माया, धूर्तता अपि माया—^३

४. इन्द्रजालं माया, स्वप्नोऽपि माया । तदुक्तम्—

“स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु”^४

१. वेदान्तगारे

२. गीता अ० १८, श्लो० ६१

३. याचस्पत्यम्

४. गी० वृ० ४।१।३

५. पंचरात्रम् १।३५६

६. शाकुन्तल०

५. अवास्तविक आभामोऽपि माया, मनोलीलाऽपि माया ।

तथा चावतम्—

“मायां मयोद्भास्य परीक्षितोऽसि”

६. भ्रान्तिर्माया, अध्यासोऽपि माया, अज्ञानमविद्यापि माया, इत्यादीनां सर्वेषां मायाशब्दार्थत्वमङ्गीकृतं सर्वत्राऽद्वैतवेदान्तदर्शने ।

७. एवं प्रघानं, प्रकृतिः, अव्यक्तम्, इत्यादयोऽपि सन्ति सर्वे मायाशब्दार्थभूताः-सांख्यदर्शने ।

८. किमधिकं ब्रूमो—भगवतो बुद्धस्यापि माता “माया” शब्दार्थभूताऽऽसीत् ।

९. कापट्येन जीवनयापनकर्तृत्वावच्छिन्नः, अर्थात् कपटपूर्णजीवनयापनकर्ताऽपि माया ।—प्रचद०

१०. भगवद्विच्छाया अपि मायात्व प्रतिपादितं व्यासमहोदयैर्भगवते ।
यथा—

“यन्माययातो बृष आभजेत्तम्”

यथा वा—

“देवी ह्येवा गुणमयी मम माया दुरत्यया”

अत्रैव महिमतानुयायिन इत्यं प्रोद्दृढकथन्ति—

“मापेत्युक्ता प्रकृष्टत्वात्प्रकृष्टे हि मयाभिषा”

११. शूलभगवानुयायिनो हि भगवच्छक्तिविशेषस्यैव मायात्वं प्रवदन्ति । एतच्छक्तिविशेषसाहाय्येनैव स परमपिता परमेश्वरो जगदात्मकं प्रपञ्चमिमं रचयति । इत्यंच पुनरलौकिकाद्भूतमयं प्रपञ्चजातमिदं पौनः पुन्येन रचयित्वा अर्थात् कृत्वा कृत्वा स्वीयशक्तिसाहाय्येनैव संहरति । हृत्वा हृत्वा च कुर्वन्नेव श्रीडति । तथा चोक्तम्—

कारं कारमलौकिकाद्भूतमयं—

मायायशान्तु सहस्रम् ।

१. रपुवंश २।६२

२. भागवत पु० ११।२।३७

३. “ ११।२।३७, ब्रह्मसूत्रमध्य० भा० १।४।२५

४. गीता ७।१४

५. सर्वद० सं० पु० १४१ पूर्ण०

हारं हारमपीन्द्रजातमिव यः

कुर्वन् जगत् प्रीडति ॥^१

एतेन भगवन्निरूपित जगन्निरमाणसाहाय्यवक्तृत्वं मायात्मकैतच्छ्रितविशेष-
निष्ठभेदेति दशितम् ।

एवम्भूत जगन्नाथ मन्नाथम् अनाथनाथम् भगवन्त वावाविश्वनाथं नमन्नहम्
अन्तकालेष्वपि भूयासम् ।

सर्वदशनेसंप्रहेऽप्येतस्या एव मायाया प्रभुत्व प्राधान्यच दशितम् । तथानोक्तम्—

“सैव मानत्राणकर्त्रो यस्य यन्मायामाप्रन्”^२

नैयायिकसावंभीम श्रीउदयनाचार्या अत एव धलु अनाथनाथं वावाविश्वनाथ
नमस्कृतवन्तः, येन नमस्कृतीर शरणागत भक्तप्रवर मायाया. प्रभुत्व नैव ध्याप्नुयात् ।
अन्यथा मायाप्रभुत्ववशीभूता हि प्राणिनो भूयोभूय स्वीयपुण्यपु जवशात् तपोबलाद्वा
ऊर्ध्वलोक गता अपि पुनरावतिनो भवन्तीति शास्त्रेषु श्रूयते । यत सर्वेऽपि लोका. सन्ति
पुनरावर्तिन । अर्थाद् ब्रह्मलोकमारभ्य सर्वेऽपि लोका. पुण्यवशात् ऊर्ध्वलोकप्राप्तान्
जनानपि पुनरावर्तयन्ति, अर्थात् पुण्यक्षयान्ते पुनर्भवमेव प्रापयन्तीति ते पुनरावर्तिन
कथ्यन्ते । उक्तच—

आब्रह्मभूयनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मायुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥^३

इत्थ च सत्यादिलोकेषु नित्यत्व, नित्यगुणत्व, अनावर्तित्वविषयिण्या बुद्ध्या
सत्कर्मानुष्ठानेन पौन पुन्येन गमनागमनसविधानेन गत्वा पुनरागच्छन्तो निर्गच्छन्तः
“पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जननीऽठरे शयनम्” इत्यादिक्रमेण पुन.
पुनर्जायमाना स्त्रियमाणाश्च सन्त सर्वेऽपि प्राणिनोऽहनिशमनिशमविच्छिन्नप्रयासाया-
सभारमुद्बहन्तो दुःखमेवानुभवन्ति नैकमपि क्षण सुख समुपलभन्ते अन्धपरम्परावत्
गच्छन्तमनुगच्छन्ति च, अहो कष्टानुभूतिरिय मायाकृता ।

अत प्रभुवरस्य करुणावहणालपस्य श्रीवावाविश्वनाथस्य कृते नमस्कृति-
सविधानेन भगवत्प्राप्तया भगवच्छरणागतौ विद्वान् मायाकृता पुनरावर्ति तज्ज या च

१. न्या० कु० द्वि ६ स्त० श्लो० ४

२ सर्वद० स० प० १४१ पूर्ण

३ गीता अ० ८, श्लो० १६

कण्डानुभूतिं तत्साधनीभूतं देवं प्राजापत्यं वा गान्धर्वं वा मानुषं वा दुःखभूयिष्ठं पांच-
भौतिकमिदं शरीरं नाप्नोतीति सुनिश्चितमेतत् ।

मायाशब्दार्थस्य वृत्तिसहितो विचारः—

इह खलु अद्वितीयसच्चिदानन्दमयपरमात्मैकस्वरूपपर्यवसितेऽपि मायाऽपर-
पर्यायभूतया प्रकृत्या प्रकटितविधिवैचित्र्ये आपाततोऽतिरमणीयेऽस्मिन् प्रचंचूर्यमाणे
वैरिचे प्रपंचे प्रपंचकारिणीभूताया अविद्यास्वरूपाया मायाया अनन्तगुणगणयुतस्य
रमारमणस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्य भगवतः परमेश्वरस्याऽज्ञाद्यन्तायाः शक्तिभूतायाः
साम्राज्यं सर्वतोभावेन सर्वत्रैवाक्षुण्णतया व्याप्तमस्ति, आभीच्चेतः पूर्वकालावच्छेदेना-
पीति स्वयं वयमनुभवामः ।

इदानीन्तदीयस्वरूपनिर्वचनतः प्राक् संकेतात्मिका लक्षणात्मिका वा वृत्तिमा-
श्रित्यापि तस्या अर्थविचारो नितान्तमावश्यक इत्येतादृशदृष्टिकोणमालम्ब्यैव दर्शित-
दिशा “माया” शब्दार्थविचारो विधीयते ।

मर्वेषामेव शब्दानां विभिन्ना बहुवोऽर्थाःखलु समुपलभ्यन्ते । बहवश्च पर्याय-
वाचिनो मायाशब्दा अपि सर्वत्र शास्त्रेषु दर्शनेषु च समवाप्यन्ते । तैरपि शक्तिग्रहो
जायते । अविनग्रहसाधननिर्वचनप्रकरणधमरे विवरणादपि शक्तिग्रहो भवतीति स्वयमेवाऽ-
ङ्गीकृतः श्री विश्वनाथपंचाननमहोदयैः साधुस्वभावैर्विपरिचित्रैः ।

विवरणन्तु तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकथनम्, अर्थात् घटपदशक्यतावच्छेदका-
वच्छिन्नार्थे शक्यं यत्कलशरूपं पदान्तरं तेन तादृशसमानार्थकपदान्तरज्ञानजन्येन
घटपदशक्यतावच्छेदकावच्छिन्नार्थविषयकज्ञानानुकूलोच्चारणम् । यदा घटोऽस्तीत्यस्य
कलशोऽस्तीत्यनेन विवरणाद् घटपदस्य कलशे शक्तिग्रहो जायते । तेन चानन्तरमुप-
स्थितिः, ततश्च शाब्दबोध इत्यस्ति शब्दजन्यार्थोपस्थितिमाश्रित्य शाब्दबोधात्मक-
कार्यक्रमः ।

एवमेवाऽन्यत्रापि प्रत्यक्षानुमानस्पर्शेष्वपि तत्तत्साधनजन्यार्थोपस्थितिमालम्ब्यैव
कार्यकारणभावक्रमो विज्ञेयः । तत्रेन्द्रियार्थसन्निकर्षादिनाऽर्थोपस्थितिर्जायते, केवलमस्ति
एतावांस्तु विशेषः । अर्थोपस्थितिरेव सर्वथा विषयप्रकाशनाय सर्वशार्थमपेक्षते यतस्ता-
मर्थोपस्थितिमन्तरा जगदान्ध्र्यं प्रसज्येत । उपस्थितेर्ज्ञानित्वात् ज्ञानस्य च स्वयंप्रकाश-
रूपत्वेनाऽऽधकारनिर्वर्तकत्वात् । तदभावे जगदान्ध्र्यं मुसुपष्टमेव ।

शब्दं (पदं) श्रुत्वापि यद्यर्थोपस्थितिर्न भवति तर्हि तादृशपदस्य (शब्दस्य)
श्रवणमश्रवणं चोभयमेव समानम् । यत अर्थोपस्थितिं विना तत्र प्रवृत्तिनिवृत्ती न
स्मात्ताम् । उपस्थितेर्ज्ञानित्वात् प्रवृत्तिं प्रति चेष्टसाधनताज्ञानस्य, वृत्तिमाध्यताज्ञानस्य,

चिकीर्षायाश्च हेतुत्वात् । चिकीर्षायाश्च ज्ञानसाध्यत्वात् । एतेन सर्वत्र ज्ञानस्यैव महत्त्वं प्राधान्यं चानुभूयते ।

तथा च ज्ञानस्य स्वस्यप्रकाशकत्वेन स्वविषयीभूतानां घट-पटादिविषयाणामपि प्रकाशकत्वं दृष्टम् । इत्थं च ज्ञानस्यैव सर्वथा स्वतः प्रकाशकत्वेन चेतनत्वमङ्गीकृतं योगाचारवेदान्तिभिर्दर्शनीकैः । अत एव ज्ञानस्यैव स्वतः प्रकाशरूपत्वात्, स्वपरव्यवहारे स्वभिन्नप्रकाशानपेक्षत्वात्, चेतनत्वं न तु जडत्वम् । किंभवहृना—

“ब्रह्मज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता”^१

अर्थाद् ब्रह्मविषयकं यदज्ञानं तन्नाशायपि वृत्तिस्वरूपज्ञानविषयता सर्वथाऽपेक्षिता भवति ।

विषयस्यास्य विशदविवेचनं पुनरग्रे मायास्वरूपनिरूपणावसरे स्वयं वयं करिष्यामः । लेखविस्तरभयान्नात्र विधीयते ।

एवं तत्रैव “पचती” त्यस्य पाकङ्करोति इत्यनेन विवरणाद् ‘ति’ प्रत्ययस्वरूपस्याऽऽख्यातस्य यत्नार्थकत्वं निश्चीयते । इत्थं च पचतीतिवाक्योच्चारणोत्तरकालीनोच्चारणजन्य ‘पाकं करोती’ ति वाक्यघटककृद्, धातुपदश्रवणजन्यकृतित्वावच्छिन्नार्थविषयकबोधस्य जायमानत्वेनाऽऽख्यातस्य (तिप् प्रत्ययस्य) कृतित्वावच्छिन्ने शक्तिग्रहो निर्णयते ।

अर्थात् आख्यातं कृतित्वावच्छिन्ने शक्तं कृतित्वावच्छिन्नशक्तकरोतिपदप्रतिपादितार्थप्रतिपादकत्वात्, इत्यनुमान तत्र फलीभूतं भवतीति भावः । तदपि च प्रकृते शक्तिग्राहकत्वेन प्रोट्टङ्घितम् । तथा चोक्तम्—

शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान—

कोशाप्तवाक्याद्, व्यवहारतश्च ।

वाक्यस्य शेषाद्, विवृतेर्वदान्त—

सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः^२ ॥

एभिर्व्याकरणोपमानप्रभृतिभिः साधनैर्दुर्ग्रहोपि शक्तिग्रहो जायते । तत्र च घटकीभूतेन ‘विवृति’ इत्यपरपर्यायिभूतेन विवरणेनापि शक्तिग्रहो भवतीति सुस्पष्टीकृतम् ।

विवरणन्तु तत्समानार्थकपदान्तरेण तदर्थकयनरूपम् । तच्चेदनीमेव प्रागेवाऽस्माभिर्निरूपितम् । दृष्टान्तभावाभिप्रायेण सट्केतास्त्रिकां वृत्तिमाश्रित्येति ।

१. पंचदशी ७।१२

२. न्या०सि०मु० शब्दघण्टे

इतः परं खलु दाष्टान्ताऽभिप्रायेण विशुद्धां सङ्केतिकाम् वृत्तिमाधित्यं^१ अखिलशक्तिशालिनो गोवर्धनधारिण-राधारमणस्य माधवस्य भक्तकामपूरणी पौराणिकी वैदिकी वा पुराणेषु, वेदेषु, शास्त्रेषु च प्रतिपादिताम् अविद्यापरपर्यायभूतां त्रिगुणात्मिकां सत्वगुणप्रधानभूतां तां मायां नानाविधतदीयार्थविवेचनपुरःसरं विवेचयामः । तत्र च खलु स्तवकार्यसंग्रहश्लोकायसरे न्यायकुसुमाञ्जली स्वयमेवोक्तवान् उदयनाचार्यः—

इत्येषा महकारिशक्तिरममा माया दुहन्तीतितो मूलत्वात् प्रकृतिः प्रबोधमयतोऽ-
विव्येति गस्योदिता । देवोऽपी विरतप्रपंचरवनाकःस्तोचकोनाहनः—साक्षात्-
साक्षितया मनस्यभिरति बध्नातु शान्तो मम^१ ।

अर्थाज्जगन्निघन्ता परमपिता परमेश्वरः प्राणिना प्रारब्धकर्मवशादेव सृष्टि-
रचयति । एतेन मायाऽपरपर्यायभूतस्याऽदृष्टस्य जगन्निर्माणकर्तृत्वमर्थत एवाऽऽयाति ।
एवं च माया—प्रकृति—अविद्याप्रभृतिपदमप्येतददृष्टपरमेवेति न “मायिकं जगत्”
इत्यादिश्रुतिविरोधः ।

अदृष्टशक्तितो मायात्मिकायाः शक्तेः, प्रकृतिस्वरूपायाः शक्तेर्वा अविद्यालक्षण-
लक्षिताया वा अर्थभूताया बोधो लक्षणयैव जायते ।

मायाऽपि दुःखेनोन्नीयते, अदृष्टमपि तथेति सादृश्यमुभयोः तन्मूलिकैवाऽदृष्टरूपे-
ऽप्ये मायापदस्य गौणी लक्षणा ।

एवं सारयाना त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः समस्तस्यापि जगतोऽस्ति मूलभूतेति
साध्यैरन्यैश्चापि गीयते, इत्यतः सहकारिशक्तिपदाऽभिधेयमदृष्टमपि साक्षात् परम्परया
वा सर्वस्यापि जगदात्मकार्यस्य मूलभूतमित्यस्ति अनयोः प्रकृत्यदृष्टयोः सादृश्यं
साम्यं वेति प्रकृतिपदस्याऽदृष्टरूपेऽप्ये गौणी लक्षणैव ।

एवमेव हि यथा वेदान्तिना नये अविद्यायास्तत्त्वज्ञानप्रतिबध्यत्वात् तत्त्वज्ञानेन
सा विनश्यति, तथैवाऽदृष्टमपि उत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य भोगेन विलीयते इत्यस्ति उभयोः
सादृश्यमित्यत्रापि पूर्वबोधे लक्षणा विज्ञेया ।

मुह्यार्थस्तु मायाशब्दस्य दोषविशेषोत्पादनपूर्वकप्रजनक आत्मनिष्ठव्यापार-
विशेषरूपोऽप्ये विज्ञेयः ।

मायाया नानार्थकत्वम्—

जगतो मूलभूतत्वादियमेव माया प्रकृतिशब्दजन्यबोधविषयतात्वावच्छिन्न-
प्रकारतानिश्चितविशेष्यतावती भवति । तत्त्वज्ञानप्रतिबध्यत्वाच्चेयमेव मायाऽविद्या-

(ग) "अनात्मनि देहावावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम् अविद्या"^१
"अतस्मिस्तद्बुद्धिरविद्या"^२

(घ) "नि संदिग्धाऽवाधिताऽऽपवसायात्मिका प्रतीतिविद्या ।
तद्विषयरीता चाऽविद्येति"^३ ।

(ङ) "यदेव पररूपावर्शनं सेवाऽविद्या"^४

(च) "असत्प्रकाशनशक्तिरविद्या"^५

(छ) "अविद्या च (वैशेषिकमते) दूरत्वपित्तबोधेत्यादीन्द्रियबोधजन्यो
बुद्धिविशेषः (अयथार्थबुद्धिः)"^६

(ज) "शंकराचार्य.—अविद्या बीजशक्तिस्वरूपा परमेश्वराधीना मायामयी
महासुप्तिलक्षा चास्तीति ब्रूते । उपनिषत्स्वपि 'अविद्या' शब्दस्य ज्ञानरूपेऽर्थे प्रयोगो
मिलति ।

(२) अज्ञानम्—

(क) भगवता श्रीकृष्णेन गीतायां स्वप्नेवाऽज्ञानशब्दस्य प्रयोगोऽविद्यारूपेऽर्थे
तथा मायारूपे वाऽर्थे कृतः । तथाहि—

"अज्ञानेनाघृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः"^७ ।

वेदान्तसारप्रणेता सदानन्दो मायावत्, अज्ञानमपि सदसद्विलक्षणं सदेव तद-
निर्द्वन्द्वनीयमिति व्याख्यातवान् । अपि च—सर्वदर्शनसंग्रहेऽपि अज्ञानविषये इत्यं प्रोद्-
द्धृतवन्तो भाषावादिवेदान्तिनः—

अनादि भावरूपं यद्विज्ञानेन विलीयते ।

तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणं संप्रचक्षते ॥^८

अज्ञाने भावरवसाधकं खलु प्रामाणमनुमानमेव । तथाहि—

१. सर्वद०सं०पातंजल २० पृ० ६६७

२. " पृ० ६६८

३. न्यायकन्दली पृ० ४१४ गुणे बुद्धिप्रक०

४. सर्वद०सं०शांकर २०पृ० ८७२

५. तन्त्रैव

६. प्रभास्त० गुण नि० पृ० २३

७. गीता

८. सर्वद०सं० पृ० ६३

“विवादास्पदीभूतं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यनिरिक्तस्वविषयावगणस्वनिवर्त्य-
स्वदेशगतवस्त्वनरपूर्वकम् अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वान् प्रयमोत्पन्नादीपप्रभावत्”^१

(ख) अज्ञानम्—निग्रहस्यानम्, ‘अविज्ञानं चाज्ञानम्’^२

एतत्सूत्रोपरि वात्स्यायनभाष्यम्—

‘विज्ञानार्थस्य परिपदा प्रतिवादिता त्रिरभिहितस्य यदविज्ञानं तदज्ञानं
निग्रहस्यानम् । अयं अस्त्वविज्ञाय कस्य प्रतिषेधं ब्रूयादिति’^३ ।

एतेषां नये ज्ञान नामस्यविद्या येन वेदान्तमतानुप्रवेश, स्यात्, अपि तु निग्रह-
स्यांनरूपम्, ज्ञानाभावस्वरूप्य चेति ।

(ग) परिपदा विज्ञातस्य वादिना त्रिरभिहितस्याप्यविज्ञानम् । इदं च किं
वदामि—बुद्ध्वात् एव नेत्याविष्करणेन ज्ञातुं शक्यते इति ।

(घ) “अत्र अविज्ञानमित्यस्याप्यस्तु वाक्यार्थस्याऽत्रबोध इति”^४

(३) प्रकृति—

(क) दर्शनक्षेत्रे प्रकृतेः स्वरूपद्वयं समुपलभ्यते ।

(१) एक तत्स्वरूपं मास्यदर्शनस्य जगन्निर्हपितकर्तृत्वादचिच्छन्ना स्वतन्त्रा
प्रकृतिः ।

(२) अपर च तत्स्वरूपमद्वैतवेदान्तसम्मत परमेश्वरपरवशा प्रकृतिः ।
अस्मैव तत्स्वरूपस्य समुल्लेख श्वेताश्वतरोपनिषदि ‘मायान्तु प्रकृतिं विद्यात्’
इत्यादिरूपावच्छिन्न. समुपलभ्यते । इयमेव च श्वेताश्वतरोपनिषदि समुल्लिखिता
प्रकृतिर्मायाया खल पर्यायवाचित्वेनाऽङ्गीकृता चास्तीति सर्वेऽपि मायावादिनो वदन्ति ।

श्रीशङ्कराचार्य. “ईश्वरस्य मायाशक्ति प्रकृति” इत्याद्युक्त्वा मायाया.
पर्यायवाचित्वमस्या एव प्रकृतेरभ्युपगमं न तु माध्यशास्त्राभिमतया. प्रकृतेः । यतोऽस्याः
माद्यशास्त्रिताया प्रकृते स्वतन्त्रत्वात्, तदितरायाश्च तस्याः परमेश्वराधीनत्वेन
परतन्त्रत्वादित्यनयोश्चास्ति परस्पर महदेव वैषम्यम् ।

अज्ञानमेकमेव वा आहोस्त्विदुमय वेति विचार—सर्वेषामेव जागतिकानां
तदतिरिक्तानां वा पदार्थानां विषयाणां वा स्वरूप द्विविधमेवाऽनुभूयते ।

१. सर्वद० स० पृ० ६३

२. गौ० ५।२।१८

३. वात्स्यायनभाष्यम् ५।२।१८

४. गौ० वृ० ५।६०

५. नीलकण्ठी

- (1) एकं सद् रूपम्,
- (2) द्वितीयं चासद् रूपम् ।

इत्यतोऽतिरिक्तं तृतीयं वा चतुर्थं वा किमपि स्वरूपं न विलोक्यते नाप्यनुभूयते च । यतस्तृतीयस्योभयात्मकस्य रूपस्य, चतुर्थस्यानुभयात्मकस्य वा रूपस्य सर्वथाऽलीकत्वात् तुच्छत्वाच्चानुपादेयत्व हेयत्वच सिद्ध्यति । अतस्तादृशरूपावच्छिन्नत्वेनाऽनिर्वचनीयत्वघटितमेवाऽज्ञानलक्षणं प्रकुर्वन्ति श्रीसदानन्दयतिमहोदया —

अज्ञानन्तु सदसद्भ्यामनिर्वचनीयं त्रिभुगात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किञ्चिदिति ।^१

अपरे तु अनादिभावरूपं यद्विज्ञानेन विलीयते ।

तदज्ञानमिति प्राज्ञा लक्षणं सप्रचक्षते^२ ॥

आभ्यां द्वाभ्यामेव लक्षणाभ्यां तदितरेष्वपि सर्वैरेव अस्याऽज्ञानस्य भावरूपता सिद्ध्यति नाऽभावरूपता तस्य येन ज्ञानाभावरूपमज्ञानं स्यात् ।

अज्ञानस्य भावत्वसाधकं प्रमाणमध्यनुमानमेव विज्ञेयं तच्चाऽनुमानं यथा—

विवादास्पदं प्रमाणज्ञानं स्वप्रागभावव्यतिरिक्तस्वविषयावरणस्वनिवर्त्यस्वदेशगतवस्त्वन्तरपूर्वकम् अप्रकाशितार्थप्रकाशकत्वात् अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभात्^३ इत्यनुमानं बोध्यम् ।

‘अहमन्यं न जानामि’ ‘त्वदुक्तमर्थं न जानामि’ ‘एतावन्तं कालं सुखमहमन्वाप्सम् न किञ्चिदवेदिपम्’ इति स्मृतिविषयीभूतं सौसुप्तप्रत्ययक्षविषयीभूतं चेदमज्ञानं समष्टि—व्यष्टितात्पर्याभिप्रायेणैकमिति व्याह्रियते व्यवह्रियते च ।

तत्र समष्टितात्पर्याभिप्रायेणैकमिति व्यवह्रियते व्यष्टितात्पर्याभिप्रायेण चाऽनेकमिति व्यवह्रियते ।

समष्टित्वं च सर्वत्राऽनुस्यूतत्वं गोत्वं, घटत्वं घटत्वादिवत् । प्रकृतदृष्टान्ते च वनत्वं समुदितेषु सर्वबुधेषु, वर्ततेऽनस्तत् समष्टित्वरूपम् ।

व्यष्टित्वं च तत्तद्पवित्रस्वरूपम् । अनेकरूपदार्यानां भेदनकरणेन उपवहारे समष्टिरिति ऽय्यते । यथा वनं, जलाशय इत्यादिः । प्रत्येकव्यवहारे च व्यष्टिर्बुद्धौ जलमिति च ऽय्यते ।

१. वेदान्तसार गंगाटीकासहित. पृ० ४०

२. सर्वद० सं० पृ० ६३

३. सर्वद० सं० पृ० ६६

एवमनेकत्वेन ज्ञायमानाना जीवगताऽज्ञानाना समष्टितात्पर्याऽभिप्रायेणाज्ञानैकत्वव्यहारोऽपि जायते, अजामेकामिति श्रुतेः ।

अयमाशयः—शास्त्रेत्वास्तिवाभिमतेषु सर्वत्रैव शुकप्रभृतीना मोक्षथत्रणात्तदुपलम्भाच्च अस्मदादीनाच संसारोपलम्भात्, प्रतिपृश्य न जानामीत्यनुभूयमानानि खल्वज्ञानानि पृथक्-पृथक् एव अर्थाद् भिन्नानि भिन्नानि अवश्यमङ्गीकर्तव्यानि, अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्था न स्यात् । अतश्चाऽजामेकामिति श्रुतेरज्ञानसमष्ट्यैक्यविषयत्वमवश्यमेव स्वीकर्तव्यम् ।

ततश्चाऽज्ञानानानात्वे निश्चिते तादृशाऽज्ञानोपाध्यवच्छिन्ना जीवाश्च नाना भवन्ति, एव च शुकादीना मोक्षे जायमानेऽप्यस्मदादीना संसारोपलम्भो न व्याहृतो भवति, इदमेवोक्तं यतिवरश्रीसदानन्देन—

“इदमज्ञानं समष्टिव्यष्टयभिप्रायेणैकमनेकमिति च व्यवहियते । तथाहि यथा वृक्षाणां समष्ट्यभिप्रायेण वनमित्येकत्वव्यपदेशो, यथा वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जलाशय इति । तथा नानात्वेन प्रतिभासमानाना जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकत्वव्यपदेशः, अजामेकामिति श्रुतेः ।”

समष्टिश्च जगतो मूलभूतमज्ञानं माया इति चोच्यते । इयं चाज्ञानापरपर्यायभूता माया मोहादिना प्रतिहृतज्ञानशक्तिकस्य चैतन्यस्योपाधिः । एतदुपाध्यवच्छिन्नं चैतन्यसर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वानियन्ता बन्तर्त्यामी जगत्कारणमीश्वर इति च व्यपदिश्यते ।

एतादृशाऽन्तर्त्यामी ईश्वर एव खलु सात्त्विक, राजस, तामसगुणानवलम्ब्य सृष्टिस्थितिसंहारकर्ता भूत्वा ब्रह्म, विष्णु, रुद्र इति च नामत्रयं दधी ।

किंचाऽयमेवेश्वरपदाभिधेयो भक्तकामकल्पद्रुम, परमात्मा विष्णुदुष्टदमनपूर्वक-गोविप्रसुरादिसाधुपरिभ्रान्तपरायणो भूत्वा राम, कृष्ण, नृसिंहाद्यवतारान् जग्राह । अयमेव च भक्तकामपूरणी पौराणिकी लीलामपि समये समये विदधानो दृष्टिभोवरतायाति । अयमेव च कृष्णरूपेणाऽवतरितो भूत्वा दुष्टसदसि दुष्टदुःशासनदुःशासिताया भक्तवराया द्रौपद्या कृतेऽनेकाऽनेकालौकिकवस्त्ररूपेण, साहाय्यमपि सम्पूर्णतया चकार । अयमेव च पुनः तुलसीमालागोपीचन्दनाद्यलङ्कृताया प्रतिमाया प्रतिष्ठा विधिना सुस्तिपरो भूत्वा भक्तजनानां चोपास्यो भूत्वा सर्वाननुजिघृक्षति ।

तथा च धिरादुपासनायामनधिकारिणं खलु त्रिभूर्लोनामुपासना कुर्वन्तु । तदधिकारिणश्च रामकृष्णप्रभृतीन् देवानुपासन्ताम् । तथाऽनधिकारिणश्च ताम्र, मृदादिप्रतिमादावुपासन्ताम् । इव च सर्वं माहात्म्यं समष्टिभूतस्याज्ञानाऽपरपर्यायभूतस्य मायास्वरूपस्योपाधेर्वैदितव्यम् ।

इदमत्रावधेयं शंकराचार्यमतानुसारं तत्त्वम् आत्माऽथवा ब्रह्मैवास्ति । यच्च ब्रह्म ज्ञानस्वरूपं वर्तते । इदं च परमार्थतः परं, निविकल्पं निर्विशेषं निर्गुणं चास्ति । इयं चाज्ञानापरपर्यायभूता ब्रह्मशक्तिर्माया, अविद्या (मूलाविद्या) वा स्वीयावरणविश्लेषशक्तिसमन्विता सती इदं ब्रह्म अपरम्, सविकल्पम्, सविशेषम्, सगुणं च विद्यते । एतत्स्वरूपावच्छिन्नमेवात्मतत्त्वमीश्वरः कथ्यते । अयमेवैश्वरः खलु जगतः समुत्पत्ति-स्विति, लयकारणं च जायते ।

अयमेव च खलु विषयी यो जीवस्तद्रूपेण विषयभूतश्च यज्जगत्द्रूपेण भासमान भवति । इदमपि प्रसङ्गसङ्गतिवशादेव पुनरधिकं निरूपितम् इत्यलमतिविस्तरेण ।

(४) अव्यक्तम्—

भगवता श्रीशङ्कराचार्येण स्वीये ब्रह्मसूत्रभाष्ये विद्यात्मिका बीजशक्तिर्मायाऽव्यक्तशब्देन निर्दिष्टा । तथा हि—“अविद्यात्मिका हि बीजशक्तिरव्यक्तशब्दनिर्देश्य-परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्तिः यस्या स्वरूपप्रतिबोधः^१हिताः शरते ससारिणो जीवाः तदेतदव्यक्तम्”^२—

इत्थं चाऽव्यक्तं मायामयं बीजशक्ति-अविद्यायाश्चास्ति पर्यायभूतम् । एव माया-मयी बीजशक्तिस्वरूपाऽविद्याऽव्यक्तस्यास्ति पर्यायभूता तथा चाव्यक्तं बीजशक्तिस्वरूपाऽविद्यातो नास्ति अतिरिक्तम् अपि त्वनतिरिक्तमेवेति विश्लेष्यम् । अविद्यारूपकारण-वशादेव च जीवस्य सर्वे व्यवहाराः प्रवर्तन्ते । तथा चोक्तम्—

“अविद्या ह्यव्यक्तम् । अविद्यावत्त्वेनैव जीवस्य सर्वेः व्यवहारः संततं वर्तते ।”^३

(५) आकाशम्—

अविद्यायाः पर्यायभूतस्याऽव्यक्तशब्दस्य निर्देशः ऋचिदाकाशशब्देनापि कृतोऽनु-भूयते । उक्तं च—

“तदेतदव्यक्तं ऋचिदाकाशशब्दनिर्दिष्टम्”^४—तत्रैव

“एतदग्निं खल्वसरे गार्गाक्रान्ता ओतः प्रोतश्च ॥”^५

इत्थं आकाशस्य प्रपञ्चेतुत्वादेवाऽविद्यायाः पर्यायवाचित्वमवश्यमेवाभ्युपेयम् । अपि च “तदग्निनाग्निमस्य तदग्निमस्य” इति नियममाधित्यापि अविद्यातो अग्निमस्याव्यक्तस्याऽभेद आकाशे सन्तिष्ठतेऽतोऽविद्यातोऽप्यग्निमनाकाशं सुतरां सिद्ध्य-तीति भावः ।

१. ब०सू०शा०भा० १।४।३

२. तर्क ; १।४।३

३. बृहदारण्यको० ३।८।११

(6) अक्षरम्—

भगवन्तः श्रीशङ्कराचार्यपादा —“क्षयिदक्षरशब्दोदितम् ॥”

“अक्षरात् परत् पर ।”

इति श्रुतिभाष्योक्त्यनुसारं च अक्षरस्यापि अव्यक्तपर्यायवाचित्वमङ्गीकृतम् । ज्ञानं विना अन्तो न भवति नापि भविष्यतीत्यत एवाऽविद्याया अक्षरत्वं व्याहृतम् ।

“अश्नोति व्याप्नोति स्वविकारजातमित्यक्षरम्” ।

अर्थात् स्वविकारसमूहं यद् व्याप्नोति तस्यैवाऽपरं नाम ‘अक्षर’ इति चास्ति । ‘अक्षर’ शब्दस्य प्रकृते नास्ति ‘अविनाशी’ इति चार्थ इत्यपि विज्ञेयम्, ब्रह्मणोऽतिरिक्तस्य सर्वस्यापि विनाशित्वप्रतिपादनात् ।

“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”

इत्यादिश्रुत्या ब्रह्ममिन्नस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्वप्रतिपादनेन विनाशित्वं निश्चीयते ।

(7) अव्याकृतम्—

अक्षरमव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिस्वरूपं भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रय तस्यैवोपाधिभूतं मायावत् । मायावदेव चेदमव्याकृतमीश्वराधीनं सन्नामरूपयोर्हपादानकारणं जायते । श्रीशङ्कराचार्योऽव्याकृतमपि मायाविषयो पर्यायवाचित्वमङ्गीकरोतीत्यतोऽव्याकृतमपि मायायां समुचितार्थबोधकं भवतीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि सशयावकाश इति । मायावदेव चेदमव्याकृतमपि नैसर्गिकलोकव्यवहारं जनयति प्रपञ्चं रचयति, सृष्टिं चापि विधत्ते उक्तं च—

“अक्षरमव्याकृतं नामरूपबीजशक्तिस्वरूपम् ।

भूतसूक्ष्ममीश्वराश्रयं तस्यैवोपाधिभूतम्” ॥

अर्थात् इदमव्याकृतं नाम-रूपात्मकस्य जगतः कारणो भूतस्य परमेश्वरस्योपाधिभूतमस्ति यस्मिन्व्याकृते भूतानां सकारा अपि सन्ति सन्तिष्ठमाना चिन्मात्रं परमेश्वरो यस्यास्य याथार्थ्यो भूतस्तस्यैवोपाधिभूतं किञ्चित्स्वतन्त्रं तत्त्वं तदेवाव्याकृतं, माया-निरूपितमादृश्यवत्त्वं मायामदृशं मायापर्यायवाची चेति मन्तव्यम् ।

१ बृहदारण्यको० ब्र० सू० शा० भा० १।४।३

२. मुण्डकोप० २।१।२

३ ब्र० सू० गत्यानन्दी टीका १।२।२२

४. अथर्व विषयो रत्नप्रभाया द्रष्टव्य १।४।३

५. ब्र० सू० शा० भा० १।२।२२

मायाया महत्त्वम्

ब्रह्मैव केवलमीश्वरः जीव, जगद्रूपेण प्रतीयमानो भवति । एकमेव ब्रह्मतत्त्वं द्रष्टुमिच्छन्तो विद्वांसो जना नानारूपेषु पश्यन्ति । उक्तंच—

“एकं सद् विप्रा ब्रह्मधा ब्रवन्ति ।”

तच्च ब्रह्मतत्त्वं नास्ति केवलं चिन्मात्रसत्त्वम्, अपितु आनन्दसत्त्वमपि तत् । संसारे जीवने च आहोस्वित् सांसारिकजीवने यदप्यस्ति प्रतीयमानमानन्दसत्त्वमविवेकिनां तत् केवलमानन्दलेशमात्रम् आनन्दस्याऽऽभागमात्रं वेति । अथ च विषयानन्दशब्देन कथ्यते । द्विविधो ह्यानन्दः परमानन्दो विषयानन्दश्च । तत्र द्विविधाऽऽनन्दमध्ये योऽस्ति ब्रह्मानन्दः स परमानन्दशब्देन गीयते । अपरश्च विषयाऽऽनन्दः संसाराऽऽनन्द इति च शब्ध्यते ।

सर्वेऽपि प्राणिनो जीवा आनन्दान्वेषणपरा एव खलु दृष्टिगोचरता गताः संलक्ष्यन्ते । वास्तविकमानन्द (परमानन्द) प्राप्तुं सामर्थ्यसम्पन्नाः सन्तोऽपि ते ततः पराङ्मुखा एव तावताऽपि दृश्यन्ते । एतस्यैव च ब्रह्मण आनन्दरूपता प्रतिपादिता भवति सर्वत्र श्रुति-स्मृत्यादिषु । तथाहि—

“क्षममात्मः सन्मात्रो निःश्वः शुद्धो बुद्धः सत्यः ।
मुक्तो निरजनो विभुरद्वयानन्दः परः प्रत्यगोचरतः ॥”
अपि च—

“आत्मा ब्रह्मैव भवति सद्रूपत्वाच्चिद्रूपत्वाच्चानन्द-
रूपत्वादवित्रिप्तत्वादसंगत्वात् परिपूर्णत्वाच्च च”

अन्यदप्युक्तम्—

मायाऽविद्ये विहार्येव उपाधीपरजीवयोः ।

अतश्च संच्छिदानन्द परं ब्रह्म विलक्ष्यते ।^१

अथमेव चाऽऽनन्दोऽपरिच्छिन्नानन्दोऽप्रमेयानन्दः, निःप्रिययानन्दः, नित्यानन्दः, परमानन्दः, अक्षयानन्दः, भूमानन्दः । तथा मन्त्राधिष्ठानस्वरूपपरमप्रेमास्पदप्रियतमाऽमुक्तात्मानन्दश्चाऽथ ब्रह्मानन्दः आनन्दाऽऽभासत्वेन स्याभासत्वेन वा भागमात्रान् सकलविषयाऽऽनन्दान् स्वाध्यदयाऽव्ययवहितोत्तरक्षणवाच्येनैव तानतिशेते । अस्मिंश्च परमानन्दस्वरूपे ब्रह्मानन्दे ईदमेवास्ति इत्यनन्दतो वैनक्षणम्, यद्य परमानन्दः प्रकाश-स्वरूपः चित्स्वरूपः, आत्मरूपश्च । अपरश्च अर्थाद् विषयानन्द अन्धकारस्वरूपो जडात्मको नात्मरूपश्चेति सर्वथा तद्विपरीतः, अर्थात् परमानन्दोऽनादिरनन्तोऽद्वैतरूपः, अपरश्चास्ति सर्वथा सर्वतोभावेन वैतक्षण्यमापन्नस्तद्विलक्षणः ।

अर्थात् परमानन्दः सविग्रहपुद्गिद्वारा गम्यो नित्यः शुद्धो बुद्धो, मुक्त आत्मरूपः । विषयानन्दश्च सर्वथा तद्विपरीतः गन्तारमरूपः ।

१. मुनिहोतरतापनीयोप०

२. सध्यात्मोप० १।३२

एव परमात्मस्य ज्ञानेन जरा-जन्म-मरणरूपचक्रात्मकबन्धनतः सर्वेषां विनि-
मुक्तो भवति, विषयानन्दानुभवेन चैतद्विपरीतं प्रागुक्तं बन्धनमेव जायते ।

विषयाणां विषय जन्माऽऽनन्दानां चैतेषां सर्वेषामेव कारणीभूतेयमस्ति जगज्जननी-
अविद्यापरपर्यायभूता सत्त्वाऽऽत्वादिरूपेण केनापि निर्बन्धतुल्यशक्त्या सत्त्वगुणप्रधानाऽ-
निर्वचनीया महाशक्तिस्वरूपेय माया ममाश्रयमापन्ना सती सृष्टिरूप कार्यं साह
सपादयति संचालयति च ।

यथा दुग्धस्य विकार (जाभन) ससर्गमापन्न दुग्धमपि दधिरूपेण परिणत जाय-
मानमनुभूयते, तथैव प्रकृतेऽपि सत्त्वगुणप्रधानभूताऽनिर्वचनीयेषु भगवत्सम्बन्धिनी ब्रह्मा-
श्रिता माया ब्रह्मससर्गवशात् जगद्रूपेण परिणमते ।

अत एव सचराचर जगद्विद मायाया अस्ति परिणामभूतम् अद्वयसभूतस्य च
ब्रह्माणो विवर्तभूतम् । ब्रह्मण सन्निधिमात्रेण प्रधान-मायाऽऽदीना प्रवृत्तिर्दृश्यते ।
साक्षिणा, कूटस्थेन, असङ्गचिद्रूपेण प्रधानापरपर्यायभूताया मायाया जगद्रचनाविषय-
कप्रवृत्तिकारणीभूतेन ब्रह्मणा ससृष्टेय मायैव सर्वमिदं चराऽचरात्मकं जगज्जनयति,
स्थापयति, सहरति च केवल ब्रह्मण सान्निध्यमात्रेण । साक्षात् स्वयं जडत्वेन गति-
राहित्यावच्छिन्ना सतीयं माया सर्वसाक्षिणो ब्रह्मणः सान्निध्यमात्रेण गतिशीला जायते ।

यथा वा 'चुम्बक' नामक लोहखण्ड स्वससर्गेण निष्क्रिय जडभूत चायं पिण्डम-
पि सक्रियं विघ्नते ।

यथा वा सर्वसाक्षिणो भगवतो भास्करस्य सान्निध्यमात्रेण अर्थात् स्वप्रकाश-
बलेन सर्वेषामेव प्राणिना प्रवृत्तिनिवृत्तिश्च दृष्टानिष्टसुखादिज्ञानं च स्वयमेव सिद्ध्यति ।

यथा वा शरीराश्रिता सर्वा अपि शैशव, तारुण्य युद्धत्वाद्यवस्थाविशेषा,
शरीरसान्निध्यमात्रेण केवलं स्वयमेव जायन्ते ।

तथैवास्य समस्तस्यापि सचराचरस्य विश्वस्य जननी तयाश्रमीभूतापीय
ब्रह्मणोऽनिर्वचनीया माया ब्रह्मण सान्निध्यं समवाप्यैव खलु विश्वमिदं सृजति, पाल-
यति, सहरति चेति ।

नैतावन्मात्रमेवाऽऽमाक मायाया महत्त्वविषये पर्याप्तं कथनं तात्पर्यं वा विज्ञे-
यम्, अपितु तस्मिन् भगवति परब्रह्मणि सर्वा अपि क्रिया क्रियाविशेषाश्च गतिस्वरूपा,
एष तदीय जन्म, अक्षतरणश्च द्वैतलक्षणलक्षित भेदात्मक मियूयाभूतं सर्वमपि जगद्रूपं
कार्यमायामात्रमेव, अर्थात् मायास्वरूपमेव, अर्थात् अज्ञानाऽविद्या-कल्पितमेव । तथा
चोक्तम् —

“मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्यतः” । १

अपि चोक्तम् —

“ब्रह्माद्वैतस्य परमं तं मूषामात्रा उपाधयः” २

एवं ब्रह्मा, विष्णुः, भगवान् शङ्करः आवाविश्वनाथः इत्यादिरूपेण योऽस्ति परमात्मनो विभागः एवमिन्द्र, वरुण यमेत्यादिरूपेणापि योऽस्ति देवतानां विभागः सोऽप्यज्ञानाऽ परपर्यायिभूतमायाकल्पित एव । इत्य च सर्वमेव द्वैतं भेदं तदात्मकं वा जगत् मायैव रचयति । यथा—

“परात्मनो मनुष्येन्द्र ? विभागो ज्ञानकल्पितः”^१

तथाऽयमेव खलु विषयः प्रकारान्तरेणापि दर्शितः —

“एकः सन् भिद्यते आत्म्या मायया न स्वरूपतः”^२

एवं तत्तद्भेदावच्छिन्नो भगवान् यदपि करोति कुर्वन् वा प्रतीयते सोऽपि मायादेवीप्रभावतो मायादेवीसंसर्गतो वेति महत्त्वं वेदितव्यं मायायाः ।

एवं तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणं तत्त्वैकमेव ब्रह्मभूत परमात्मतत्त्वं सर्वत्र व्याप्तमस्ति, तच्च खल्वखण्डैकरसस्वरूपं द्रव्यतत्त्वं नाप्यस्ति कस्यचिदाश्रयभूतं नापि च विषयभूतम् । “नाश्रयो भवति नापि गोचरः” इत्यभियुक्तोक्तेः ।

परन्तु अस्या मायायाः प्रभावेण ससर्गेण वा उभयथा वा तत् परमतत्त्वं तत्तद्गुण-भेदावच्छिन्नं सत् तत्तद्रूपताम् अर्थात् तत्तत्स्वरूपतां प्रतिपद्यते । अर्थात् सत्त्वगुणप्राधान्यावच्छिन्नो ब्रह्मा भवति, रजोगुणप्राधान्यसमन्वितश्च विष्णुर्भवति, एवं तमोगुणप्राधान्यावच्छिन्नश्चाऽस्ति महेश्वर इति रूपवैविध्यावच्छिन्नमेकमेव तत्त्वं त्रिविधदेवताभावं प्राप्नोति ।

इदमेव चाऽस्ति तस्य परब्रह्मणो विकृतं रूपं, यच्चास्ति खलु कलुषत्वमिवापन्न भेदरूपमिति सर्वमपि माहात्म्यमविद्यापरपर्यायभूताया मायाया एव केवलं विज्ञेयम् । एवं चात्र विवर्तवादः सुस्पष्टीकृतः । तथा शोकतम् —

यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः ।

सङ्कीर्णमिध मात्राभिश्चक्ष्वाभिरभिमन्यते ॥

तथेवममृतं ब्रह्म निविकारमविद्याया ।

कलुषाश्चमिवापन्नं भेदरूपं विवर्ततः ॥

द्वितीयः पादः

अपि शोकतम्—

अनादिमिद्यमं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदशरम् ।

विवर्तत्येवभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥^३

१. विष्णुधर्मोत्तर पृ०

२. अंगप्रश्नोपनि० ५।७

३. शो०प०

अन्यन्चापि —

अर्थाविभागमेवेदं ब्रह्मतत्त्वं सदा स्थितम् ।

अविद्योपप्लवात्लोको विचित्रं त्वभिमन्यते ॥^१

एवविद्यवेदं ब्रह्मणि वैचित्र्यदर्शनं, विभागदर्शनं द्वैतदर्शनं, भेददर्शनं चेति सर्वमेवास्ति मायाया माहात्म्यम् ।

इत्थं चैकस्मिन् एकविधे एव वा तस्मिन् ब्रह्मतत्त्वे मायासंसर्गवशात् जायमान-
भेदभावसाहाय्येन तदेवैकमद्वितीयं ब्रह्मतत्त्वं कदाचिज्जीवरूपेणाभिनयं करोति, कदा-
चिच्छेषस्वरूपेणेति । एव स्थिते यत्कालावच्छेदेन तस्मिन्नेव तत्त्वभूते ब्रह्मणि माया-
प्रभावेणैवविधः प्रागुक्तो विभागः समुत्पद्यते तत्कालावच्छेदेनैव तत्र जीवेश्वरयो-
रुपास्योपासकभावोऽपि जायते गवति । अर्थाज्जीवः स्वयमुपासको भूत्वा जगन्निपन्तरं
परमात्मानभीश्वरमुपास्ते इतीश्वरस्तत्रोपास्यः ।^२ एवंविधं भेदगावं भेदभावजन्यवैषम्यं
वा जनयित्री केवलं जगज्जननी महाभाया ब्रह्मणः शक्तिभूता स्वयंचाऽपि भेदभावभूतिता
एवाऽस्तीति ततोऽतिरिक्तस्य कस्यापि नहि भेदकत्वं कल्प्यते, कल्पयितुं वा
शक्यते इति तु परमार्थः । इदमेवस्ति सर्वं महत्त्वं मायाया नेतरस्य वक्तुं शक्यते ।
उक्तं च —

तथा ध्यान्तीद्विधा प्रीवतो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मनोः ।

चिन्मयस्याऽद्वितीयस्य निष्कलस्याऽशरीरिणः ।

उपासकानां कार्यायं ब्रह्मणो रूपकल्पना^३ ॥

अन्यदप्युक्तम् —

“मयि जीवस्वरमोरात्वं कल्पितं वस्तुतो नहि”^४

इत्यादिश्रुत्यनुसारमविद्यापरपर्यायभूतया मायाया चिन्मयस्य शरीररहितस्य
निष्कलस्याऽद्वितीयस्य ब्रह्मणो रूपकल्पना या कृता वर्तते सा केवलमुपासकाना-
मुपासनाकार्यायमेव त्रिशोऽया । परन्तु मायासम्बन्धावच्छिन्नैश्वरस्योपासनयाऽऽत्यंतिकी
दुःखनिवृत्तिं कालःप्रयेऽपि न सम्भाव्यताम्, इत्यपि महत्त्वं मायाया एवास्तीति भावः ।

अपि चेद्य माया स्वयं साक्षादेव नहि किन्तु सत्त्वरजस्तमोगुणद्वारा आहोस्त्विद्
गुणत्रयजन्यमायापरिवारिव्यवितिविशेषकामधोधाविद्वारा जीवात्मानं स्ववशीभूतं
यिद्यते । तदनन्तरं पुनः पूर्णतया नियन्त्रितं विदधातीति कदाचित्तं जीवात्मानं रमयति,
कदाचिद् विपादयति, कदाचिच्च निर्भर्त्सयतीत्येवास्ति जीवात्मनोऽभिनयः ।

१. तत्त्वसंग्रहे १४६

२. स्वर्गापवर्गयोर्मार्गमा मनुजि मनीषिणः ।

यदुपास्तिममावत् परमात्मा निरूप्यते ॥ (न्यायकुसुमाजलि.प्रथमस्तवकेः का०२)

३. श्रीरामपूर्वतापनीयोपनि० १।७

४. सरस्वतीरहस्योपनि० ३३

एवमियमेव ब्रह्मशक्तिभूता माया स्वीयाऽवान्तरणवित (आवरणशक्ति) द्वारा जीवात्मन स्वरूप सम्यक्त्वेनाऽऽवृणोति, तथाभूतविक्षेपशक्तिद्वारा च रूपान्तरमुदभावयति, एवम्भूतेनाऽभिनयेन जीवात्मान पौन पुन्येन भ्रामयति, तत्तद्विषयाऽजन्य विषाद च समुत्पादयति, सत्त्वरजस्तमोगुणप्राधान्यावच्छिन्नमिम जीवात्मान प्रागुक्ततत्तद्गुणानुसारमुत्तम-मध्यमाऽधमलोकाश्च प्रापयति, तत्तद्योनिषु च पातयतीत्यपि माहात्म्य मायाया ।

पारमार्थिकया विचारधारया खल्विदमेवाऽऽयाति जीवात्मा ब्रह्मणोऽतिरिक्तो नास्ति कश्चन पदार्थविशेषो वस्तुविशेषो वेति । अपि तु तस्यैवाऽखण्डस्याऽद्भयस्य, निगुणस्य, निराकारस्य, निर्विकारस्य, सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदत्रयशून्यस्य, एव दिक्कालवस्तुपरिच्छेदत्रयानवच्छिन्नस्य च तस्यैव परमतत्त्वभूतस्य परब्रह्मणोऽस्त्येक स्वरूपभूतश्चेतनतत्त्वविशेष । तथाचोक्तम्—

“निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे मिहा कुतः”^१

अपि चोक्तम्—

यद्ब्रह्मृदि घटज्जान्तिः शुक्ती हि रजतस्थितिः ।
तद्दद् ब्रह्मणि जीवत्वं बोक्ष्यमाणो विनश्यति ॥
यथा मृदि घटो कनके कुण्डलाभिधा ।
शुक्ती हि रजतव्यातिर्जोबशब्दस्तथाऽपरे ॥
यथैव व्योम्नि नीलत्व यथा नीरं मरुस्थले ।
पुण्यत्वं यथा स्थाणो तद्दद्विष्व चिदात्मनि ॥^२

इत्यादिश्रुतिवाक्यैर्जीवब्रह्मणोस्तादात्म्यापरपयिभूतो भेद एव सिद्ध्यति, भेदश्च सर्वथा निराकृतो भवति । सचराचर जगदिदमात्मतत्त्वस्यैवाऽविद्यावृत्तविवर्तभूतमित्यतो जगतोऽपि नास्ति स्वातन्त्र्येण किमप्यस्तित्व प्रभुत्व वा ।

जगतस्य तत्त्वस्यास्ति केवल प्रतिभासमात्रम् । अर्थाद् अविद्या (माया) रूपकारणवशादेव हि तद्ब्रह्मतत्त्व जगद्रूपेण भासमान भवतीति वेदान्तिन समुद्दिशन्ति ।

वेदान्तसिद्धान्तकुशिक्षा हि विद्वानो जगदिद स्वप्नवत्, मायावत् गन्धर्व-नगरवच्च मन्यन्ते । यथोक्तम्—

स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगर यथा ।
तथा पिरवमिदं दृष्टं वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥

यथाऽध्वाररूपकारणवशाद् रज्जो सर्पो भासते, तथैवाऽविद्या (माया) रूपकारणवशात् तस्मिन्नेव आत्मभूते ब्रह्मतत्त्वे सर्वमिद पराचरात्मक जगदिद भासमानं

१. अध्यात्मोप० २२

२. योगनिघोषनि० ४।१०-१२

भवतीति भ्रान्तिमात्रमेव तत् इत्यतो ब्रह्मणोऽतिरिक्त सस्य किमपि सत्त्वम् (अस्तित्वम्)
एव नास्ति । तथा चोक्तम्—

प्रतिष्ठासत एवेवं न जगत् परमार्पितः ।
इवं प्रपंचं नास्मैव नोत्पन्नं नीरिपतं बवषित् ॥^१

अपि च—

यथा बन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्ति भरी जलम् ।
यथा नास्ति नभोयुक्षस्तथा नास्ति जगत्स्थितिः ॥^२
“ब्रह्मात्रमिदं सर्वं ब्रह्मणोऽभ्यन्तं विचन”^३

अन्यच्चापि—

उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽन्यन्तं विद्यते ।
तस्मात् सर्वप्रपंचोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चैतरत् ॥^४
सर्पादी रज्जुसत्तैव ब्रह्मसत्तैव केवलम् ।
प्रपंचाघाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्महि ॥^५

अपि चोक्तम्—

‘ब्रह्मैवेदं सर्वम्’^६
‘आत्मैवेदं सर्वम्’^७
‘सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्’^८
‘अहमेव जगत्सर्वम्’^९

इत्यादिप्रबलतमश्रुतिवाक्यस्वरूपप्रमाणेनापीदमेव निश्चीयतेऽब्रह्मसच्चि-
दानन्दब्रह्मतत्त्वरूपतामापन्नो जीवोऽपि यत्कालावच्छेदेन स्वीयशुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप-
विस्मृतिमाप्तो जायते तदा स्वस्वरूपपरिभ्रष्टो जीवो नानाविधशूकर, कूकर प्रभृतिषु
योगेषु परिभ्रमति विचरति च ।

तथा अविद्याजालबन्धनप्रसक्तकण्टकमयदुःखमयासारसंसारसागरस्य क्रीटाणु-

-
१. तेजोविन्दूपनि० ५।३।१
  २. योगशिखोपनि० ४।१८
  ३. तेजोविन्दूपनि० ३।३२
  ४. योगशिखोप० ४।३
  ५. आत्मप्रबोधोपनि० १२
  ६. बृहदारण्यकोप० २।५।१
  ७. छायोग्योपनि० ७।२।५।२
  ८. नृसिंहोत्तरताप० ७
  ९. तेजोविन्दूपनि० २।४३

भूत्वा मत्स्यो वा मत्सरो भूत्वा कदाचिच्च भूतप्रेतपिशाचादिगरीरं घृत्वा जन्मजन्मान्तराजितपुण्यपापपरिपाकप्रसरसमासादितस्यास्य पांचमीतिककलेवरस्य भस्मपुरीयरसान्ततामपरिकलयन् अहर्निशमनिशमविच्छिन्नप्रयासायासभारमुद्ग्रहन् नैकमपि क्षणं सुखं दुःखाभावं वा समनुभवति समुपलभते चेति शास्त्रीयोऽस्ति सिद्धान्तः ।

इत्थं च स्वस्वरूपप्रच्युतिमावहन् भयशोकमोहादित्यार्तं प्राप्नुवन् जराजन्म-जननीजठरेणयनमृत्युचक्रं च पौनः पुन्येन समनुभवन् जगत् प्रपंचस्योपासको जायमानो जागतिकान् विपयानासक्तिपूर्वकमुपभुंजानो घोरान्धकारे भ्रमान्धकारे वा पतति । इदं चापि सर्वं माहात्म्यं मायाया एव वेदितव्यम् ।

किमधिकं वयं ब्रूमहे महापुरुषोऽपि सन् मर्यादापुरुषोत्तमःसच्चिदानन्द आनन्द-कन्दो दशरथनन्दनो भगवान् रामचन्द्रोऽपि अस्या एव मायायाः संसर्गवशित्वमापन्नः पांचमीतिकं गरीरं धारयन् पातरसाधारणसामान्यजनवत् नवनवाधिमीतिकपदार्थजात-जटिलजालजवनिकाप्रीणुं वितः सन् कदाचित् शिशुरल्पवयाः खलु मातुः स्तन्यपानपरो बभूव, कदाचिच्च अर्थात् लक्ष्मणस्याचेतनावसरेऽश्रुसान्नाज्यसंस्थापनपरोऽभूदिति के न जानन्ति ।

अपि भ्राजनायनायो जगन्नायो वावाविश्वनायोऽपि अस्या एव मामायाश्चक्रं (वशित्वम्) आपन्नः सन् मदनं भस्मावशेषं चकार । तथा चोक्तम्—

श्रीर्घ्नं प्रथो संहर संहरेति—

यावद् गिरः खे मरुतां चरन्ति ।

तावत्स वह्निर्भवेन्नजन्मा—

भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ १

इदमेवाऽस्ति महदवधूतमसीव विलक्षणं लोकोत्तरमहत्त्वं खलु मायायाः । इयमेवा-स्ति ब्रह्मणोऽपरशक्तिस्वरूपाऽज्ञानापरपर्यायभूता माया ।

अपि च सुरेश्वराचार्योऽपि—

अक्षमा भवतः केयं साधकत्वप्रकल्पने ।

किं न पश्यसि तत्रैव संसाराज्ञानकल्पितम् ॥ २

तत्र "चित्तुखी" ग्रन्थे "स्वप्रकाशचिदात्मने" इत्याद्युक्तस्वप्रकाशत्वनिरूपणावसरे सांसारिके आत्मनि काल्पनिकधर्माणामङ्, गीकारः सर्वेषामेव सुरेश्वराचार्यप्रभृतीनां प्राचीनाचार्यचरणानां विदुषामपि सर्वथाभिमतो वर्तते इति पक्षं सुरेश्वराचार्यः 'तत्रैवाऽज्ञानकल्पितम्' इत्यादिना स्वयमेव समर्थितवान् ।

पंचपादिकाचार्योऽपि आनन्दो विपयानुभवो नित्यत्वं चेति धर्माः स्वयमेवात्मनि सर्वथाऽङ्गीकृतवान् । तथाचोक्तम्—

१. कुमारसंभवः, ३ सर्गः, मन्थपदाहावसरे

२. चित्तुखी, प्र० परि० स्वप्रकाशत्वनिरूपणे

आनन्दो विषयानुभवो नित्यत्वं चेति सन्ति धर्माः ।

अपृथक्स्येऽपि चैतन्यात् पृथग्विद्याऽभासन्ते ॥^१

एतेन निर्दमकस्य ब्रह्मणः सप्रमंकत्वसम्पादनेऽप्यस्या एव ब्रह्मशक्तिभूताया
मायायाः प्रभावस्य संसर्गस्य वा प्राधान्यं वेदितव्यम् इति सूचितम् ।

एवं निर्गुणे ब्रह्मणि सगुणत्वसम्पादनेऽपि अस्या एव खलु अविद्यापरपर्याय-
भूताया मायाया माहात्म्यं वेदितव्यम् । अस्याः प्रभावेण निर्गुणमपि सगुणं जायते ।
ययः—

‘सगुणनिर्गुणस्वरूपं ब्रह्म’^२

सर्वस्वरूपस्य ब्रह्मण उभयरूपतायाः स्वीकारे नास्ति कोऽपि विवादो विपरीत-
प्रत्ययो वेति । यतःसर्वस्वरूपतान्तर्गतोभयरूपताया अक्षुण्णत्वात् ।

तृतीय. पादः

ब्रह्मणो मायाकृतं सगुणरूपं विविच्यते ।

इत्थं च सर्वमूर्तसंयोगित्वेन व्यापकीभूतस्याऽनन्तशक्तिशालिनोऽनन्तस्य ब्रह्मणः
कथमवतरणं भवति, किरूपावच्छिन्नस्य चाऽवतरणं जायते इत्यादिविषया अधिकारो
विचार्यन्ते ?

तत्रेदं समाधीयते शास्त्रकारैः यत्तस्यावतरणं क्वचित् कदाचित् किञ्चिदर्शने
भवति, क्वचित् कदाचिच्च सम्पूर्णतयेत्यत्राभ्यस्ति मायाया प्रभावः संसर्गो वा कारण-
मित्येवास्ति शास्त्रसिद्धान्तः ।

यन्निमित्तं चावलम्ब्य मायासंसर्गित्वमापन्न. प्रादुर्भवति भगवान् भक्तकाम-
कनरद्रुम. परमात्मा तन्निमित्तं नास्त्येकविधमपि तु नानाविधम् तत् । अतः एवास्मिन्
विषये बहवः खलु विप्रतिपद्यन्तेऽन्यान्य सिद्धान्तगङ्गीकृत्य च विवदन्ते । तथाहि—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥^३

इति सच्चिदानन्दस्य नन्दनन्दनस्य भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्यार्जुनसंहारखेर्वचनं
प्रमाणवन्तः खलु केचन विद्वांसो धर्मोत्थानपूर्वकसत्कर्मनिष्ठानात्मिका धर्मग्लानिरेव
तस्य भगवतः परमेश्वरस्य ब्रह्मणोऽवतरणे मुख्य कारणमिति वदन्ति, विवदन्ते चात्र
बहवः ।

अन्ये च पुन. द्रुष्टदमनपूर्वकं गोविप्रसुरमाधुप्रभृतीनां व्यक्तीनां यदस्ति संरक्षणं
तद्द्वारा धर्मस्य चास्ति यत् संस्थापनं तस्यैव हेतुत्वं समुद्दिगर्न्ति, प्रमाणयन्ति चात्र—

१. चित्सुधी, तत्वप्रवोपिका, पृ० १७

२. त्रिगडिमूलिमहानारायणोप० ११

३. गीता

परिभ्राणाय साधूनां विनाशाय च बुद्धताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥^१

तत्त्वज्ञानसम्पन्नस्य ज्ञानिनामप्रगण्यस्य श्रीशुकदेवस्येदमस्ति प्रमाणभूतं वचनम् यद्यपि अनन्तस्याऽनन्तगुणगणयुतस्य भगवतः श्रीकृष्णवन्द्यस्य जगन्निगन्तृत्वेन जगत्पालनकर्तृत्वेन च जगन्निरूपितप्रभुत्वमस्ति तस्येत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि विवादावसरः तथापि गोश्रावणपुरसाधुजनानां वेदानां धर्मार्थयोश्च परिव्रातुमवश्यमेवेश्वरस्तनूर्धत्ते, अर्थाद् युगे युगेऽवतरति तदा तांस्त्रातुं धर्ममर्षादां च संस्थापयितुम्—

गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः ।
रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यार्थस्य चैव हि ॥^२

अपि च—

विभक्ति रूपाण्यवबोध आत्मा—
क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य ।
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि—
सतामभद्राणि मृष्टः खलानाम् ॥^३
सुरेऽबुद्धिःश्रीश ? तथैव नृत्स्य—
तिर्घक्षु यादःस्वपि तेऽजनस्य ।
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय—
प्रभो ? विधातः ? सवनुग्रहाय च ॥^४

त्वमेवाऽऽनन्दकन्दो भगवान् श्रीकृष्णवन्द्यश्चराचरस्य लोकस्य कल्याणाय सद्-
व्यक्तीना सुखावहानि सत्त्वोपपन्नानि नानाविधानि रूपाणि विभक्ति । हे प्रभो !
विधातः ! तानि ते ज्ञादाश्रयभूतानि तथा जगदाश्रितसमस्तप्राणिना मंगलकारकाणि
रूपाणि समाधिनाऽऽवेशितचेतसः केचन एव ज्ञातुं अनुवन्ति । ये च ज्ञातुं पारयन्ति ते
त्वत्पादपोतेनाऽऽत्मादसारससारसागरादवश्यमेव तरन्ति ।

इत्यादिः श्रीमद्भागवतस्यप्रमाणभूतवचननिचयोऽपिब्रह्मभूतपरमेश्वरस्यावतरणे
प्रमाणभूतः ।

अपरे च विद्वांसः सगुणश्रीशपददर्शनेन भक्तानां भक्तिवर्धनाय सोऽर्क्यसाधनमेवाऽ-
वतरणकारणमिति कथयन्ति, तदैव च स्वीय मत्तं प्रबलयन्ति प्रमाणयन्ति च ।
तथाहि—

१. गीता

२. श्रीमद्भाग० स्कं० ८, अ० २४, श्लो० ५

३. तत्रैव, स्कं० १०, अ० २, श्लो० २६

४. " " १०।१४।१०

तत्त्वं त्रिषुद्धं धरते भवान् स्थितो—
 शरीरिणां धेय उपायनं वपुः ।
 वेदक्रियायोगतपः समाधिभि—
 स्तवाहृणं येन जनः समीहते ॥^१

अपि च—

शुष्वन् गुणान् संस्मरयंश्च चिन्तय—
 न्नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते ।
 क्रियामु यस्त्वच्चरणारविन्दयो—
 राविष्टचित्तो न भवाय कल्पते ॥^२

भवन्तो जगत्स्थितेः साधु सम्पत्तये सत्त्वं त्रिषुद्धं च शरीरं धारयन्ति, अर्थात् प्रागुक्तविशुद्धादितक्षणात् गलमयशरीरद्वाराऽऽत्मानं प्रकटयन्ति, येन भवतां भक्तिप्रदला भक्ता वेदयोगतपः समाधिभिर्भवन्तगाराधयन्ति । तथा चैतेन भाक्तशीलानां भक्तिवर्धनाय लोकर्यसाधनमेवाऽऽत्तरणबीजं सिद्धयतीति भावः ।

अत्र श्रुतेरपि प्रामाण्यमाह—

'भवत्या बिना ब्रह्मज्ञानं कदापि न जायते' ^३
 'बुद्धिमत्तामनाघातेनाचिरादेव तस्यज्ञानं भवति' ^४
 'नयि भक्तिर्हि भूतानाममृतदवाय कल्पते' ^५

अपि च—

भक्तिरेव परमार्थदायिनी—
 भक्तिरेव भवरोगनाशिनी ।
 भक्तिरेव परवेदनप्रदा—
 भक्तिरेव परममुक्तिकारिणी ॥^६

चिचर्तवाद :

अध्यासो विवर्तरूपता गच्छन् सन् अविद्याऽज्ञानस्वरूपमेव स्वीय स्वरूपं प्रकाशयति । अयं च विवर्तो ब्रह्मणो भेदाभेदाभ्यां सर्वथाऽनिर्वचनीयेन भावाऽभावविलक्षणो चराचरात्मकस्यास्यजगतो मूलभूतेनाऽभेनाऽज्ञानेनैव सिद्धयतीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि विवादः ।

१. श्रीमद्भाग० १०।२।३४
२. तत्रैव श्लो० ३७
३. त्रिपाडिभूतिमहानारायणोप० ८।१
४. तत्रैव द्रष्टव्यम्
५. श्रीमद्भाग० १०।८२।४५
६. ज्ञानयोगः पृ० ६२

अध्यासनिरूपितप्रसङ्गसंगतिमत्त्वादेव विवर्तस्य प्रदर्शनमपि साधु संगच्छते-
इत्यहं मन्ये इति न तत्प्रदर्शने काष्णनुवर्तिरापत्तिर्वेति ।

तत्र श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकाचार्यः श्रीसदानन्दो यतिः स्वीयवेदान्तसारग्रन्थेऽ-
स्य विवर्तस्येत्वं व्याख्या कृतवान्—

“अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववद्वस्तुविवर्तस्याऽवस्तुनोऽ-
ज्ञानादेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रत्वम्”

तदुक्तम् —

स तत्त्वतोऽन्यथाप्रयाविकार इत्युदीरितः ।

अतत्त्वतोऽन्यथाप्रया विवर्त इत्युदीरितः ॥^१

इत्थं च सत्ताविशिष्टेऽर्थब्रह्मणि शब्दब्रह्मणि वाऽऽयासेनाऽसत्तत्त्वात्त्वात्मकस्य
प्रपञ्चस्य या प्रतीतिरिति खलु जायते सा अमान्यकारभूता भ्रान्तिरूपानि विनेया । अत एवेमं
प्रतीतिर्न तस्य सद्ब्रह्मणो विकारभूता परिणामस्वरूपा वाऽपि तु विवर्तैरूपैवेति मन्तव्यम् ।

अयमाशय — “वाद प्रवदतामहम्” इत्यादिरूपेण साक्षान्मारायणस्वरूपेण
भगवता श्रीकृष्णेन स्वकीयवाग्वादस्वरूपास्य श्रीमद्भगवद्गीतायां समुल्लिखितस्य
साक्षाद् वादस्य सदमद्वादरूपेण द्वैविध्यं वर्णितवन्तोऽस्माकं प्राचीनाचार्यचरणाः ।

तत्र सत्कार्मवादेऽपि द्विविधं — परिणामवादः, विवर्तवादश्च । तत्र परिणामवादः
साध्यं, रामानुजोर्वैश्वापि स्वीकृतो वर्तते । एतेषामिदमेव कथनं वर्तते यत् कारणमेव
स्वयं कार्यरूपेण परिणमते इत्येतेषां नये कार्यकारणयोस्तादात्म्य मत्वत्वच सिद्धमिति ।
यथा क्षीरं स्वीया सत्तामारित्यत्र च दध्यात्मना परिणमतेऽर्पाद् भासमान भवति इति
न दधिक्षीरातिरिक्तं कार्यन्तरं भवितुमर्हति, नापि भवति च ।

विवर्तवादश्च खलु मायावादिना वैमाकरणानां वैदान्तिनामेव शोभते, यतः
अनयोर्द्वयोरेव शब्दार्थब्रह्मवादाऽङ्गीकारात् ।

एतेषां नये कारणमेव खलु कार्यरूपेण भासते, कारणसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभा-
वात् कार्यस्याऽतः कारणस्यैवाऽस्तित्वप्रयुक्तं सत्त्वं न तु कार्यस्यापीति भावः ।

यथाऽर्हतमते शुक्ती “इदं रजतम्” इति ज्ञानान्तरमधिष्ठानभूतशुक्तिज्ञाने
जायमाने सति भेद रजतम् इति बाधज्ञानेन पूर्वं कानावच्छेदेन ज्ञानविषयीभूतस्य रजतस्य
निवृत्तिर्जायते, तथैव प्रकृतेऽपि सर्वाधिष्ठानभूतब्रह्मसाक्षात्कारे जाते सति सर्वस्यैव
चराचरात्मकस्य भेदस्वरूपस्य जगदादिद्वैतप्रपञ्चस्य निवृत्तिर्भवतीति सर्वमवदातम् ।

उक्तं च—

यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै चमात् ।

तद्वत्सत्यमपरिज्ञाय जगत् पश्यति मूर्खधीः ॥^२

१. वेदान्तसारः गंगाटीका, पृ० ८६

२. नादविनूतनि० ४०।२६

अपि च तत्रैव —

रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्पं रूपं न तिष्ठति ।

अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यतां गते ॥^१

एवमन्यत्रापि जगदादिप्रपंचस्याऽस्तित्वं बाधितमेवानुभूयते । तथाहि—

सच्चिदानन्दमात्रोऽहमनुत्पन्नमिदं जगत् ॥^२

अयमेव चास्ति विवर्तवादः, इदमेव च विवर्तस्य स्वरूपम् । तथा चोक्तम्—

“वस्तुन. स्वस्वरूपापरित्यागेन वस्त्वन्तरमिथ्याप्रतीतिविवर्तः । यथा—
रज्ज्वावहे, शुवती वा रजतस्य या जायमाना प्रतीतिः” ॥^३

अपि चोक्तम्—

घटनाम्ना यथा पृथ्वी घटनाम्ना हि तन्तवः ।

“जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ॥^४

“ब्रह्मैवेदं विश्वमिवं चरिष्ठम्”^५

“जगद्व्यपतयाऽप्येतत् ब्रह्मैव प्रतिभासते”^६

इत्यादिरूपेण कारणस्यैव कार्यैश्चरुणो म'पमानत्वं भवतीत्ययं सिद्धान्तः
सवथा निर्गर्वः ।

अन्यत्रापि च—

अनादिनिघ्नं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् ।

विवर्तते ऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो घतः ॥^७

इत्यादिप्रमाणैः कारणस्यैव केवल सत्यत्व कार्यस्य च सर्वथाऽसत्यत्व प्रतिपा-
दितं भवति ।

नैयायिकवैशेषिकाभिमतोऽऽरम्भवादोऽपि असत्कार्यवाद एवेत्येतेषां नये कार्यस्य
सर्वथा सत्यत्वमङ्गीकृतं सिद्ध्यति, एतावास्तु विशेषः । माध्यवेदान्तिनां मतेऽपि कार्यम-
सदेवोत्पद्यते । अर्थाद्बुभयत्र घटादिकार्योत्पत्तेः पूर्वमसदेव तत्तद्घटादिकार्यं दण्ड चक्र चीवर
मुञ्जालादिकारणसामग्रीसान्निध्यावच्छिन्नान्मृदादिकारणादिभन्नं खलु सदुत्पद्यते ।

१. नादविन्दूपनि० ४०।२६

२. तेजोविन्दूप० ६।६३

३. अष्ट्यात्मोपनि० ४।१८

४. योगशिखोपनि० ४।१८

५. मुण्डकोपनि० २।२२१

६. आत्मोपनि० २

७. वा - इ ।

चतुर्थः पादः

नैयायिक-वैशेषिक-माध्ववेदान्तिनाञ्च नये स्वोत्पत्तेः प्राक्कालावच्छेदेन सर्वमेव कार्यं नासीदेवेति कार्यात्पत्तिप्राक्कालावच्छिन्न तदीयमस्तित्वं सर्वपाञ्चङ्गीकृतमेव वेदितव्यम् । इदं चाऽस्माभिः प्रसङ्गसङ्गतिवशादेव सर्वं निरूपितम् ।

अत्र संक्षेपशारीरिके उद्धृतानां सर्वेषामेव वादानां संग्राहकश्लोकानामस्माभिस्त्वेदं दर्शनं दीयते—

आरम्भवादःकणभक्षपक्षः—

सघातवादस्तु भदन्तपक्षः ।

सांख्यदिपक्षः परिणामवादी—

वेदान्तपक्षस्तु विवर्तवादः ॥^१

अर्थात् वैशेषिकाणां, नैयायिकानां, माध्ववेदान्तिनाञ्च दार्शनिकानां खलु आरम्भवादः प्रसिद्धो वर्तते । ते हि कपालादिकारणादिभन्नं स्वोत्पत्तिप्राक्कालावच्छेदेनाऽसर्वेव कार्यं स्वसमवायिकारण, निमित्तकारणवशाच्चोत्पद्यते ।

सौत्रान्तिका वैभाषिकाश्च घटादिरूपं सर्वमेव कार्यं परमाणुपुञ्जमात्रम् अर्थात् तत्समुदायमात्रम् सङ्घातमात्रमिति न वदन्ति । अर्थात् परमाणुसंघाततो भिन्नं नास्ति किमपि वस्तुवन्तरं घटादि कार्यनिमित्तं विज्ञेयम् । अयमेव खल्वेतेषां सङ्घातवाद-प्रसिद्धः ।

साध्ययोगनये घटादिरूपं सर्वमेव कार्यं मृत्तिकाप्रभृतिकारणस्यास्ति केवलं परिणामः, तात्त्विकः समानसत्ताकोऽन्यथाभावश्चेत्ययमेव परिणामवादः । वेदान्तसिद्धान्त-मङ्गीकुर्वाणाः खलु शङ्कराद्वैतवादिनः समस्तमिदं चराचरात्मकं जगदस्ति ब्रह्मणो विवर्तयुतम्, अत एवाऽऽ तात्त्विकमन्यथाभावभूतं च, अर्थात् विषमसत्ताकमन्यथाभावस्वरूपम् । उक्तं च —

“अतद्वतोऽन्यथाप्रथा विवर्त इत्युद्धीरितः” ।^२

तथा चेदमेवाऽस्ति विवर्तवादस्वरूपम् । तच्च विवर्तं सद्ब्रह्माधिष्ठानकाऽस्तु-प्रपञ्चविषयिणी या भ्रान्तिरूपा प्रतीतिस्तदात्मकमित्युपतं प्रागेव । यथा रज्जौ सर्पः, शुक्ती च रजतम्, इत्यादिदृष्टान्तेविवर्तस्य विवर्तस्वरूपस्य वा प्राग्दक्षितत्वान्ना-श्रोच्यते विस्तरमयात् ।

एतावन्मात्रं नु नितान्तमावश्यकं यद् यथा रज्जौ सर्पत्वप्रकारके ज्ञाने जाते तादृश भ्रमापनये रज्जुरेव सन्तिष्ठते, तथैवाऽविद्यानिर्वृत्तौ सत्यां ब्रह्मज्ञाने परोक्षात्मके जाते प्रपञ्चापनये ब्रह्ममात्रमवशिष्यते । अर्थाद् ब्रह्मव्यतिरेकेण प्रपञ्चभूतस्य जगदात्म-कस्य कार्यजातस्याभाव एव सिद्धपति ।

१. संक्षेपशा० अ० २, पृ० ६३

२. सर्वैव वेदान्तसारे

तथा च सूत्रम् —

“तदनन्यस्वरूपमारम्भणशब्दादिभ्यः”^१

तन्चाऽनन्यमित्यं प्रतिपादितमस्ति —

“अभेदशानं ज्ञानम्”^२

“भेददृष्टिरविद्येयं तां सदा परिवर्जयेत्”^३

“सच्चिदानन्दरूपमिव सर्वम्”^४

“ब्रह्मैवे सर्वम्”^५

“आत्मैवे सर्वम्”^६

अपि च तद्वैव—

“निविकारे निराकारे निविशेये भिदा कुतः”^७

“जगद्रूपतयाऽप्येतेषु ब्रह्मैव प्रतिभासते”^८

“जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्वे ब्रह्मैव केवलम्”^९

एव सर्वं च ब्रह्मैव पश्यतो द्वैतस्य, द्वैतजन्यभेदस्य, तादृशप्रत्ययस्य चाऽभावात् सर्वस्य ब्रह्माभातत्वं सिद्ध्यतीति ब्रह्मणोऽव्यतिरिक्तस्य सर्वस्य सर्वथा निषेधप्रतिपादनमेव साधुक्तं भवति ।

प्राकृतमाविधिकं मायिकंच सर्वमविद्यया परिकल्पितत्वान्मिथ्यैव भवति न तु सत्यम् ।

इदं सर्वं दृश्यमानं मिथ्या मायाकार्यत्वात् ऐन्द्रजालिकवत् इत्यादियुक्तिभिश्च विचार्यमाणे शरीरेन्द्रियादिद्वैतप्रपञ्चस्य तथाऽविद्यस्य वा भेदप्रपञ्चस्य सर्वस्य मायाकार्यत्वेन मिथ्यात्वात्, द्वैतकारणमेव नोपपन्नं भवति । ब्रह्मात्मनो भेदस्य महाकाश-भटा-काशयोरिवोपाधिकल्पितत्वेन जन्यत्वान्मिथ्यात्वाच्च । उपाधिनिरासे जाते उपाध्यसत्वप्रयुक्तोऽभेदः सुस्पष्ट एव, स एव च खलु वास्तविकः भेदस्त्ववास्तविकः । ततस्तु श्रुतिस्मृतिप्रतिपाद्य ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वं सर्वथा निरङ्कुश निविचिकित्संच सिद्ध्यतीत्यपमेवास्ति विवर्तस्य स्वभावः । अत्र श्रुतमुपस्थाप्यते—

१. ब्र०सू० २।१।१४

२. स्कन्दोपनि० ११

३. महोपनि० ५।१।१३

४. नृसिंहोत्तरतापनीयोप० ७

५. बृहदारण्यकोप० २।५।१

६. छान्दोग्योपनि० ७।२।५।२

७. अथ्यात्मोपनि० २२

८. आत्मोपनि० २

९. योगशिखोपनि० ४।१८

मनो बुद्धयहङ्कारचित्तादिनाहम् —

न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे ।

न च ध्योमभूमिर्न तेजो न वायुः—

चिदानन्दरूप. शिवोऽहं शिवोऽहम् ॥

अन्यदप्युक्तम् —

ब्रह्म वाऽहं न संसारी ब्रह्म वाऽहं न मे मनः ।

ब्रह्म वाऽहं न मे बुद्धिर्ब्रह्म वाऽहं न चेन्द्रियम् ॥^१

ब्रह्म वाऽहं न देहोऽहं ब्रह्म वाऽहं न गोचरः ।

ब्रह्म वाऽहं न गीवोऽहम् ॥^२

अपि चोक्तम् —

“बुद्धिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्”^३

“स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेश्वरादयः ।

न सन्ति नास्ति माया च तेष्यश्चाऽहं विलक्षणः ॥^४

“अहं ब्रह्म पर धाम ब्रह्माहं परम पदम् ।

अहमेवाऽक्षरं ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्वयम् ॥^५

“अहंनेष जगत् सर्वम्”^६

“न तु तद्द्वितीयमस्ति”^७

इत्यादिभिः श्रुतिस्मृतिभिविवर्तस्वरूपमेव प्रतिपादितं भवतीति विज्ञेयम् ।

श्रीसर्वज्ञात्ममुनिना विवर्तस्यैवविधं स्वरूपं सक्षेपशारीरिके दक्षितम्—

अमेदिनो निविकृतेरनेक —

मूपास्वरूपात्तरदर्शकत्वम् ।

विवर्तशब्दार्थं इह प्रसिद्धः

तरङ्गभेदादियं चाम्रभेदः ॥^८

१. तेजोविन्दूपनि० ६।३२

२. तत्रैव ६।३३

३. तत्रैव १।२६

४. बराहोपनि० २।१

५. नारदपरिव्राजकोपनि० ३।२०

६. तेजोविन्दूप०

७. बृहदारण्यकोपनि० ४।४।२३

८. संशा०अ०२, श्लो ६६

विवर्तनवाक्यस्यैव शास्त्रसम्मतत्वेम्—

यथा वेदान्तसिद्धान्ते एकस्यैव चन्द्रस्य तरङ्गभेदोपाधिरूपभेदवशादेवाञ्जेक-
ज्जन्त्रा भवन्ति, एषो वा चन्द्रोऽनेकचन्द्ररूपेण दृष्टिगोचरतां याति । तथैवैवस्यैव कूट-
स्थस्य ब्रह्मणोऽविद्यापरमपर्याप्तभूतमायानुपोषाधिवशादेव मिथ्याभूतमनेकात्मकं रूपा-
न्तरावच्छिन्नं जगदात्मकं कार्यं दृष्टिगोचरीभूतं भवति, इदमेवास्ति विवर्तनस्वरूपम् ।

“पूर्वरूपाऽपरित्यागेन रूपान्तरम्” अथवा

“अतादिवकरूपान्तरमेवो वा विवर्तनवाक्यः”

“अहं प्रजायेय बहु स्वयं स्याम् —

इत्यादिनाऽऽदी परिणाममुक्त्वा ।

विफारमिथ्यास्वरूपमथ श्रुत्या —

विवर्तनवाक्यं श्रुतिरानिनाय ॥

अर्थादिकोऽहं बहु स्याम् इत्याद्यादिमथया भगवत्या श्रुत्या विचित्रपरिणा-
मरूपे स्वीयमागमनं सूचितं ब्रह्मणा । तदनन्तरम्—

“यदने रोहितं रूपम्” १

इत्यादिना समारभ्य (प्रारभ्य)

“त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्” २

एतावता अन्धेनाग्निऽभ्रभृतीन् सर्वानपि देवान् मिथ्यात्वेन निरुच्य व्ययति अग्न्या-
हयः सर्वेऽपि देवाः सन्ति मिथ्याभूता इति सुस्पष्टीकृत्य पश्चाच्च एकमद्वितीयं सन्मार्तं
कूटस्थं ब्रह्मैव मिथ्याप्रपञ्चरूपेण विवर्तमानं भवति । अतः श्रुतेर्निष्कर्षः खलु विवर्त-
नेति मन्तव्यम् ।

सक्षेपशारीरिकमत्तानुसारिभिर्दानिकं विवर्तनयोपादानकारणमीश्वरस्य
चेतन्यभाग एव, माया तु केवल द्वारकारणम् ।

तत्रैव दर्शनशास्त्रेष्वप्रतिवृत्तगतिका श्रीयाचस्पति मिश्रमहोदया रज्जुसर्पदुष्टात्-
माश्रित्येश्वरीयचेतन्यभागस्यैव विवर्तनयोपादानकारणत्वं कथयन्तीति तत्र कारणत्वं
मायाया अपि तु सहकारिमात्रत्वन्तरमा इति न तेषां नये कस्यापि परिणाममुपादानकारण-
त्वम् । तथा च प्रपञ्चस्य विवर्तनया कारण चेतन्यम् (ब्रह्मैव) एवास्तीति निष्कर्षः ।

एवमन्यासां श्रुतीनामपि विवर्तनवादे एव सामञ्जस्य वर्तते । तथाहि—

मायाश्रुतिस्मृतिरिव च सकलं तथा च—

वस्तुत्वमर्दनपरं घटते विवर्तते ।

१. छान्दोग्योपनि० ६।२।३

२. तत्रैव

३. छा० उ० ६।४।१

सर्वस्य कारणधिकारविभागभाजः —

प्रागावृत्तस्य परमार्थतया प्रतीतेः ॥ १

अर्थात् विवर्तवादाश्रयणे एव “इन्द्रो मामाभिः पुरुरूप ईयते”^२ इत्यादिश्रुतयः एव “सम्भवाभ्यात्ममायया”^३ स्मृतयश्च प्रपञ्चस्य निस्तत्त्वप्रतिपादने सामर्थ्यसम्पन्ना भवन्तीत्यतो विवर्तवाद एव श्रेयान् ।

प्रागुक्तमेवोपसंहरति—यथा रज्जौ सर्पभावकल्पनाकाले तदीयं (रज्जुनिष्ठम्) रज्जुत्वं नहि निवर्तमानं भवति, अर्थाद् वास्तविको रज्जुभावो नहि निवर्तते । तथैव खल्वात्मनो (ब्रह्मणो) जीवभावकल्पनाकालेऽपि अर्थात् ससारावस्थायां तस्य ब्रह्मभावो नहि निवृत्तो भवति, केवलमतत्त्वतोऽन्यथाभावमात्रं विवर्तो भवति । तथा चोक्तम्—

“आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि”^४

इत्यस्मिन् सूत्रे सूत्रकारो भगवान् व्याप्तो विवर्तवादेव प्रतिपादितवान्, भाष्येऽपि तथैव समर्थितवान् दर्शितवान्च । भाष्ये इदमेव समर्थितं दर्शितंचयद् विवर्तवादे नहिस्वरूपोपमर्दनमावश्यकं भवति । स्वरूपोपमर्दनमन्तराऽपि विवर्तो जायते । यथा लोकेऽपि देवप्रभृतिषु एवं मायाविप्रभृतिषु न स्वरूपनाशं विनैव हस्तितुरङ्गादिसृष्टयोऽनुभूयन्ते । तथैवैकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्दनेनैवाऽनेकाकारा सृष्टिर्जायमाना शास्त्रेषु श्रूयते । यथोक्तम् —

“एकः सन् मित्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः”^५

“यथाऽऽकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत् सत्ये जगतःस्थितिः”^६

भाष्यमपि —“लोकेऽपि देवादिषु मायाव्यादिषु च स्वरूपानुपमर्दनेनैव विचित्रा हस्तयश्वादिमृष्ट्यो दृश्यन्ते । तथैकस्मिन्नपि ब्रह्मणि स्वरूपानुपमर्दनेनैवाऽनेकाकारा सृष्टिर्भविष्यति ।”^७

अधिष्ठानविपरीतरूपेण घटते इति विवर्तः अर्थात् सत्, चित्, आनन्दस्वरूप-ब्रह्माधिष्ठानतो विपरीतरूपेण अर्थात् असत्, जड़, दुःखस्वरूपेण जायमानो हि संसारो विवर्त उच्यते ।

१. संक्षेपनारीरिके अ०२, श्लो० ६८

२. बृहदारण्यकोप० २।१।१६

३. गीता ४।६

४. ब०सू० अ०२, पा०१, सू० २८

५. अग्नपूर्वोपनि० ५।७

६. भोगशिरोपनि० ४।१६

७. ब०सू० भा० भा० अ०२, पा०१, सू० २८

तृतीयोऽध्याय

प्रथम. पाद.

मायाया अविद्यायाश्च परिभाषा

मायाया लक्षणम्

श्रीशङ्कराचार्यं परवर्तिनो दार्शनिका श्रीवाचस्पतिमिश्रप्रभृतयो विद्वांसोऽ-
विद्यामाययो परिभाषा भेदाऽभेदसमन्वयावच्छिन्नामित्य व्याख्यातवन्त ।

श्रीवाचस्पतिमिश्रेणाऽविद्याया ब्रह्माश्रितत्वमनङ्गीकृत्य जीवाश्रितत्वमेवाद्गी-
कृतम् । उक्तं च—

“नाऽविद्या ब्रह्माश्रया किन्तु जीवे, सात्वनिर्वचनीयेत्युक्तम्,
तेन नित्यमुद्बन्धेन ब्रह्म” ।^१

बद्धतचन्द्रिकाकार श्रीसुदर्शनाचार्योऽमायाऽविद्ययो परिभाषा सुष्यष्टीकुर्वन्
इत्य खलु प्रोट्टङ्कयति । यत् सच्चिदानन्दस्वरूपस्य भगवत परमेश्वरस्य शक्तिर्माया,
सा च माया परमात्मज्ञानद्वारा बाधिता सती नहि कालत्रयेऽपि सती भवितुमर्हति ।

क्रियाकारिवा सती च सा नाप्यसतीति वक्तुं शक्यते । इयं च माया सत्त्वगुण,
रजोगुण, तमोगुणात्मिका सतीति निगुणात्मिका कथ्यते ।

अस्या मायाया खलु द्वैविध्येन विभाजनं विलोक्यते वेदान्तादिशास्त्रेषु । तत्र
यथा विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया सत्त्वगुणप्रधाना कथ्यते । अपरा च सा माया मलिनसत्त्व-
प्रधाना तमोगुणप्रधानाऽस्तीति बहुधा निरूपितम् ।

विशुद्धसत्त्वप्रधाना स्वशक्तिभूता सा माया परमेश्वरः स्वयं स्ववशीकृत्य
सन्निष्ठमानोऽस्तीति पौनः पुन्येन पाष्यति वेदान्तकेशरी ।

एतद्विपरीता च मलिनसत्त्वप्रधाना सा माया जीव स्वयं स्ववशीकुर्वाणा सती तम्
अहनिशम् अनिशं प्राणयति नष्टयति, सम्मोहयति, वदाविविच विषादयति ।

अतो जीवः सर्वदाऽविद्याद्वारा सर्वथा पारतन्त्र्यमेवाऽनुभवतीति सर्वाणि शास्त्राणि सर्वावच श्रुतिस्मृतयः समुद्भिन्नान्ति । विषयश्चाऽयं विशदीकृतः^१—

शाङ्करमायावादस्य बहुमुख्यध्ययनदृष्टिकोणतः श्रीशङ्कराचार्यपरवर्तिना दार्शनिकानां मायाऽविद्ययोर्विभागस्य परिभाषां प्रक्रियाऽत्यन्तमेव दुर्बला प्रशसनीया च वर्तते इति सर्वेऽपि विदाङ्कुर्वन्ति ।

अपि च श्रीशङ्कराचार्येण मायाऽविद्येति शब्दद्वयविषये एकस्याऽपरस्य पर्यायवाचिताऽप्यङ्गीकृतेत्यपि न तिरोहितमस्ति केषामपि विदुषाम् । पश्यन्तु^२—

मायाऽविद्ययोः पर्यायवाचित्वेऽपि श्रीशङ्कराचार्यैः प्रागुक्तविशा तयोर्भेदं सुस्पष्टीकृतवान् । एतत्पक्षसमर्थने निम्नोल्लिखिताः युवतीः प्रदर्शयति खल्वाचार्यः ।

(१) श्रीशंकराचार्यस्याऽऽवरणविक्षेपशक्त्यानां भेदेन विभाजनमेव मायाऽविद्ययोर्भेदं सुस्पष्टं सूचयति । परवर्तिनो दार्शनिका अविद्या जीवाऽऽश्रिता कथयन्ति । श्रीशङ्कराचार्यमतानुसारं मायाया आवरणशक्तिरविद्याया एवाऽस्ति रूपान्तरम् । विवरणकारमते मायाऽविद्ययोर्भेद एव स्वीकृतः, परन्तु व्यवहारभेदेन विक्षेपशक्तिप्राधान्येन च माया, आवरणप्राधान्येनाऽविद्या संज्ञा वर्तते । उक्तं च—

“तस्माल्लक्षणैक्याद् बृहद्द्वयवहारेण चैकत्वावगमा-
देवैकस्मिन्नपि वस्तुनि विक्षेपप्राधान्येन माया,
आवृष्टादनप्राधान्येनाऽविद्येति व्यवहारभेदः”^३ ।

परन्तु तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणेऽस्मिन् पक्षे मायाऽविद्ययोर्भेदो नाऽभ्युपगम्यते । इयमेव च माया जीवेश्वरयोरपि भेदं जनयति ।

मायोपाधिनाश्चेतनत्वभूत आत्मा, ईश्वरो व्यपदिश्यते । अविद्योपाधिक-
श्चात्मा जीव इति च कथ्यते । जीवेश्वरयोर्भेदः शरावगतसूर्यप्रतिबिम्बवत्, जलाशयवल्गा-
स्ति कार्यकारणयोर्मिथ्योपाधिरूपकारणवशादेव भासमानः । अत एव स भेदो नास्ति
वास्तविकः किन्तु काल्पनिक एतेवयं विषयः पुनरग्रे विशदीकरिष्यते ।

सा चाऽविद्यापरपर्यायभूता मायाऽव्यवता सती स्वकार्यं विद्यते । सा न रात्रूपा
नाव्यसतीति वक्तुं शक्यते, ब्रह्मणो भिन्नाऽभिन्ना वेत्यपि न वदितुं शक्यते । तथा चोक्त-
वान् श्रीशङ्कराचार्यैः—

“अव्यवता हि सा माया तस्मादव्यवतिरूपस्याशक्यतात्”^४

१. अद्वैतब्रह्मसूत्राः ४१ पृष्ठे

२. प्र० मू० शा० भा० १/४/३

३. पंचपादिका विवरण पृ० ३२

४. शाङ्करभा० १/४/३

अत एव साऽनिर्वचनीयेति निगद्यते वेदान्तिभिः । इयमेव चाऽविद्याशक्तिः । यमेव चास्ति बीजशक्तिः—अव्यक्तशब्दनिर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी महासुषुप्ति-
वरूपा । अस्यामेव खलु सर्वेऽपि सासारिका जीवाः स्वरूपज्ञानराहित्यावच्छिन्ना सन्तः
संशरन्ते । अविद्योपाधिगुक्तत्वादेव जीवस्य सर्वेऽपि व्यवहाराः प्रचलन्ति । तथा
चोक्तम्—

“अविद्यारिमिका हि बीजशक्तिरव्यक्त-
शब्द निर्देश्या परमेश्वराश्रया मायामयी
महासुषुप्तिः यस्या स्वरूपप्रतिबोधरहि-
ता शरन्ते सत्तारिणो जीवाः” ।^१

अपि च—

‘अविद्यावत्वेनैव जीवस्य सर्वं. सुखप्रवहारः सम्प्रवर्तते’^२

अध्यासो विवर्तश्च सर्वेऽपि प्रातीतिकः कार्यकलाप. खलु मायापरपर्याय-
भूतयाऽविद्यैव प्रवर्तते । अविद्या चास्ति मायाप्रकृत्यादिपर्यायभूता ब्रह्मणः शक्ति-
स्वरूपा, तदुपाधिशब्दव्यपदेश्या, परमेश्वराश्रया सती चराचरविश्वबीजभूता शक्तिः ।

सा चाऽनादि, भावाऽभावविलक्षणाऽत एव अव्यक्ता, तत्त्वाऽनत्वाभ्याम-
निर्वचनीया, कूटस्थस्याऽसद्गस्य निष्कलस्य च ब्रह्मणो भिन्नत्वाऽभिन्नत्वाभ्यां चास्ति
सर्वथा निरूपणीया । सत्त्वगुणरजोगुणतमोगुणवत्त्वेन च सा त्रिगुणात्मिका ।

अज्ञानाऽपरपर्यायभूतेयमविद्या न सद्रूपा तत्त्वज्ञानबाध्यत्वात् । नाप्यसद्रूपा,
‘अहमज्ञ.’ इत्यनुभवात् । नापि सदसदुभयात्मिका, विरुद्धधर्माक्रान्तत्वादेव. न सत्त्वाऽनत्त्व-
विरुद्धधर्मयोरसमावेशात् । नापि सावयवत्व तस्याः, मूलकारणत्वानुपपत्तेः जगतोऽ-
मायिकत्वापत्तेश्च । ‘मायिक जगत्’ इत्यभियुक्तोक्तेश्चाऽसंगत्यापत्तेर्वैयर्थ्यापत्तेश्च ।
नाऽपि तस्या निग्वयत्व वक्तुं शक्यते, परिणामित्वानुपपत्तेः ।

नास्त्यनुभवात्मकत्व तस्या, एकनिपेधे परविधानस्यार्थसिद्धत्वात् ।

नाप्यात्मभिन्ना सा मन्तव्या, यतः शक्तिशक्तिमतोरभेददित्यभेद नियमानुपपत्तेः
अद्वैतव्याघातादित्यपि वक्तुं शक्यते ।

आत्मनोऽभिन्ना सा इत्युक्ते च सति तस्या अविद्यायाश्चेतनत्व स्यादिति चेतन-
त्वापत्तिः स्वयमात्मनो वा चैतन्यानुपपत्तिजडत्वापत्तिश्च स्यात् इत्यतोऽनिर्वचनीयैव सा
बाध्या इत्येव तामीचीनः पन्थाः ।

१. प्र० सू० शा० भा० १/४/३

२. इदमपि तत्रैव

अपि चाऽविद्या विद्याप्रागभावो वा, विद्याऽव्यवसो वा, विद्याऽत्यन्ताभावरूपो वा, विद्याऽन्योन्याभावस्वरूपो वा ?

नाद्यः, प्रागभावस्य प्रतियोगिसमानकालीनत्वाऽयोगात् प्रथमपक्षो न समोचीनः प्रतिभाति, यतोऽज्ञानापरपर्यायभूताया अविद्याया प्रतियोगीसमानकालीनत्वम् 'अहं भवं न जानामि' इति प्रतीत्यानुभूयमानत्वात् । अर्थात् विद्याऽविद्ययोः आहोस्विद् विद्या. प्रागभावस्वरूपाऽविद्याविद्ययोरेकस्मिन्नधिकरणे क्वापि कदाचित् कुतश्चित् कथंचिन्नानुभूयते ।

अत एवाऽविद्या न विद्याऽव्यवसरूपा । अत्रापि हेतुः प्रागुक्त एवविज्ञेयः । इति न द्वितीयपक्षोऽपि सान्प्रतं प्रतिभाति ।

नापि तृतीयः पक्षः विद्याऽत्यन्ताभावरूपा वेति । अत्यन्ताभावस्य प्रतियोग्यधिकरणाऽवृत्तित्वात् । अविद्यायास्तु (अज्ञानस्य तु) "नाहं जानामि" इत्याकारकप्रमाप्रतीत्या प्रतियोगिसामानाधिकरण्यस्यानुभूयमानत्वात् । अविद्याविषयक विद्याया अपि विद्यासामान्याभावप्रतियोगित्वात् । विशेषाभावस्य विद्यासामान्याऽविरोधित्वात् । नविद्यायाश्च विद्यासामान्यविरोधित्वं सर्वैरेवानुभूयते ।

नापि चतुर्थः पक्षः विद्याभेदो वेति । यतो भेदस्य तादात्म्येन प्रतियोगिविरोधित्वात्, अतोऽविद्या भावरूपेत्यवश्यमङ्गीकार्यम् ।

द्वितीयः पादः

माया आहोस्विद् अविद्या नास्ति अत्यन्ताऽमती, केवलं भ्रान्तिर्वेति । इयं चाऽविद्या माया वा न केवलमद्रहणरूपा नाप्यज्ञानरूपा वा । इयं भावभूता, शक्तिरूपा च, अन्यथाद्रहणात्मिकापि चास्तीति निरवद्यम् । इयमविद्या माया वा सदसतोमिश्रणम्, सत्याऽनृतयोश्चास्ति मिथुनम् । अत एवेय सदसदनिर्वचनीया, अथवा तत्त्वाऽन्यत्वा-निर्वचनीया च कथ्यते ।

माया अविद्या वा सती नैव भवितुमर्हति, यतः 'सत्' इत्यस्याऽर्थस्त्रिकाला-बाध्यसत्ता । केवलं ब्रह्म, आहोस्विद् आत्मतत्त्वमेव केवलमस्ति एवम्भूता सत्ता ।

मायाऽविद्या वा नाऽस्ती भवितुमर्हति, यतः 'असत्' शब्दार्थोऽत्यन्ताभावः, तथापिद्याश्च सन्ति कल्प्यानुभ, शशशूङ्गगगनारविन्दप्रभृतयस्तुच्छपदार्या एव परिगम्यन्ते न तु मायाऽविद्येति ।

मायाया अयथाऽविद्यायाः सद्रूपताऽप्येव न स्वीक्रियते, तथा गति अनयोर्भान्ति-बाध्यता न त्वया गदन्तुनः पदार्थस्य वा जनेन तद्दि याध्यता क्वापि ध्रुयनेऽनुभूयते वा ।

असद्रूपता चाऽनयोरत एव नाङ्गीक्रियते, येन व्यवहारेऽनयोः प्रतीतिरूप-
लब्धिर्वा जायमाना सत्यपि अनुपपन्ना स्यात् । भवति च व्यवहारेऽनयोर्मायाऽविद्ययोः
प्रतीतिरूपलब्धिर्वैति । अतः सदसद्भ्ययामनिर्वचनीयत्वादेवेयं मिथ्या, मिथ्याज्ञानरूपा,
मिथ्याचाररूपा दा म्वीक्रियते । उक्तं च—

“ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं मूयामात्रा उपाधयः^१

इयं माया अथवा अविद्या रज्जुसर्पनिरूपितं साम्यं विभक्ति । शुक्तिरजत-
बन्धास्ति अनयोरस्तित्वं व्यक्तित्वचेति विज्ञेयम् ।

अत एवेयं मायाऽविद्या वाऽध्यासशब्देनापि व्याह्रियते व्यवह्रियते च ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे सतीय माया अविद्या वा अतस्मिस्तद्बुद्धिरूपैव
चास्तीत्यत्र नास्ति लेशनोऽपि विपर्ययः । शुक्नेः रजतत्वेन, रज्जोर्वा सर्पत्वेन जायमाना
बुद्धिरेवाऽध्यासः । यत्र शुक्लिनस्वरूपे आहोस्त्विद् रज्जुस्वरूपे वाधिष्ठातेऽज्ञानेन क्रमशो
रजतस्य नर्पस्य वाऽऽरोरो जायते, इयमेवास्ति भ्रान्तिः, इदमेवास्ति चाऽज्ञानम् ।
अनयोर्द्वयोरैव प्रमाज्ञानेन जायते निराकृतिः ।

अनयोश्च शुक्तिरजतयोः रज्जुसर्पयोर्वा नास्ति कोऽपि पारस्परिको भेदः,
नाप्यभेद एव व्याहृतुं शक्यते । अनयोश्च शुक्तिरजतयो रज्जुसर्पयोर्वा तादात्म्याति-
रिक्तो नहि कोऽपि सम्बन्धो भवितुमर्हति ।

तद्वदेव हि ब्रह्मणि आत्मस्वरूपे वाऽधिष्ठानेऽविद्यारूपकारणवशादेव जीवजगद-
दिप्रपञ्चजालस्याऽध्यासो भवति । अयञ्च खल्वध्यासोऽविद्ययैव केवलं निवर्तते । ब्रह्म-
प्रपञ्चयोश्चापि तादात्म्यातिरिक्तं सम्बन्धो नैव कदापि भवितुमर्हतीत्यवधेयम् ।
तथा चोक्तम्—

सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका ।

धिनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता ॥

घटत्वेन यथा पृथ्वी जलत्वेन मरीचिका ।

गूह्यत्वेन हि काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता ॥

तद्वत्त्वात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः^१ ॥

१. अध्यासोपनि० १८

२. योगनिबोधनि० ४/२३-२४

तृतीयः पादः

शङ्कराचार्यमतेनाप्ययमेव विचारः

श्रीशङ्कराचार्यपादाः खलु मायायाः पारमार्थिकमिच्छात्वापेक्षया तदीयं व्यावहारिक सत्यत्व विशेषतोऽङ्गीकुर्वन्ति, तत्रैव विशेषं स्वीयमाग्रहमपि दर्शयन्ति । अयमेव च श्रीआचार्यपादाना महता महनीयता च द्योतयति ।

आचार्यपादाः स्वप्नजाग्रदवस्थयोर्नहि कदापि साम्यं स्वीकृतुं प्रभवन्ति । स्वप्नजाग्रदवस्थयोस्तावानेवास्ति भेदो यावानस्ति जाग्रत् सम्यक्सम्बोधि-भवस्थयोः ।

स्वस्वस्थाने सर्वं सत्यं प्रमाणभूतं चास्ति । आत्मनस्त्वज्ञानात् प्राग् जगतः सर्वमपि लौकिकं वैदिकं च कार्यं सत्य प्रमाणभूतं च वर्तते । तथा चोक्तम्—

देहात्मप्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कश्चितः ।

लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणत्वात्मनिश्चयात् ॥^१

स्वप्नो जीवसृष्टो व्यक्तिगतश्चास्ति । जगच्च खलु परमेश्वरसृष्टं समष्टिगतं च वर्तते ।

जीयोऽविद्यावशीभूतो वर्तते, अत एव जीवो भेदस्य सत्यतां स्वीकरोति तथा स स्वप्नमात्मानं कर्त्तारं भोक्तारं च मन्यते । अविद्याया आवरणविक्षेपनाम्न्योर्द्वयोरेव शक्तयोराधिपत्यमस्ति जीवे । जीवगताऽविद्यायैव जीवब्रह्मणोरैक्यमावृतमस्ति, तथा नामरूपात्मकस्य जगतः सृष्टिरपि जायते ।

ईश्वरश्च मायावशीभूतो नास्ति भेदेऽवरो मायायाऽऽवृत्तो भवेदिति । ईश्वरः स्वयं मायाया विक्षेपशक्त्या स्वीय सर्वमपि जगज्जातं जनयति । तथा चोक्तम्—

“विक्षेपशक्तिर्लङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत्”^२

“एव घोनिः सर्वस्य प्रभवाम्पयो हि भूतानाम्”^३

अपि चोक्तम्—

“जन्माद्यस्य मतः”^४

“मतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन

जीवन्ति, यत्प्रपन्तमभिसंविदन्ति, तद् ब्रह्म”^५

१. वेदान्तपरिभाषा

२. अनेनैव जीवेनाऽऽत्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत् । भा० उ० ६/३/३

३. वेदान्तसारः

४. माण्डूक्योप० ६

५. ब० सू० १/१/२

६. तैत्तिरीयोपनि० ३/१

अन्यत्रापि च—

“येन प्रकाशते विषयं यत्रैव प्रविलीयते, तद् ब्रह्म”^१
 “अक्षराद् विविधाः सौम्य ? भावाः प्रजायन्ते
 तत्र चैवापि यन्ति”^२

अन्यत्राप्युक्तम्—

“विक्षेपशक्तितिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सुजेद्
 अन्तर्द्दृग्दृश्ययोर्भेदं बहिरश्च ब्रह्मसर्गयोः ।
 आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्”^३ ।

अतो मायोपहितब्रह्मण ईश्वरादेव मायाया विक्षेपशक्तिसहितात् अथवा
 विक्षेपशक्तिप्रभावेण सर्वेषा प्राणिनामुत्पत्तिः स्थितिः विनाशश्च जायते ।

मायोपाधिक आत्मेश्वरः, अविद्योपाधिक आत्मा जीवः । मायाया अविद्याया
 चा द्वे शक्तेौ वर्तेते वेदान्तसिद्धान्तानुसारतः ।

१. आवरणशक्तिः ।

२. विक्षेपशक्तिश्च ।

आवरणशक्त्या प्रभावितो जीवः नित्यं, निष्कलं, निःसङ्गं, निर्विकारं
 निराकारं ब्रह्म (आत्मानम्) सर्वथा एतद्विपरीतमेव स्वीकरोति । वस्तुभूतस्य ब्रह्मणो
 वास्तविकं स्वरूपं नैव जानाति । परंप्रकाशाऽप्रकाश्यस्य स्वयंप्रकाशस्य चिदानन्द-
 स्वरूपस्य ब्रह्मभूतस्याऽऽत्मन स्वरूपशोधे इयमेव खलु शक्तिर्बाधं विधत्ते ।

विक्षेपशक्तितश्च पुनः यथा रज्जुविषयिणी अविद्या (अज्ञानम्) अज्ञानेनाऽऽवृत्ते
 रज्जव्यच्छिन्ने चैतन्ये स्वस्वीयविक्षेपशक्त्या सर्पादिकमुद्भावयति, एवमेवाऽऽविद्यापरपर्या-
 यभूता मायापि स्वावृतात्मनि अर्थात् स्वावच्छिन्ने चैतन्ये आत्मनि विक्षेपशक्त्या-
 ऽऽकाशादिप्रपञ्चं समुद्भावयति । तथा चोक्तम्—

“विक्षेपशक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञान स्वावृतरज्जो स्वशक्त्या
 सर्पादिकमुद्भावयति, एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपशक्त्याऽऽका—

१. पञ्चब्रह्मोपनि० २०

२. मुण्डकोपनि० २।१।१

३. द्वादश्याविवेकः १३।१५

वेदान्तसारप्रमृतिग्रन्थेऽपि

शाविप्रपंचमुद्भाययति" १ ।

अत एव मायोपाधिक आत्मेश्वरः अविद्योपाधिक आत्मा जीवः इत्यपि केषांचित् कथनं साधु सङ्गच्छते ।

अज्ञानापरपर्यायभूताऽविद्यात्मि माया मायायाः, अथवाऽज्ञानापरपर्यायभूत-
मायात्मिकाया अविद्याया मतभेदेन बहुप्रकाराः समुपलभ्यन्ते, तथाहि—

"यदेव पररूपाऽदर्शनं सैवाविद्या" २ ।

"अज्ञानन्तु सदसद्व्यामनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं
ज्ञानविरोधि भावरूपं यत्किंचित्" ३

"असत्प्रकाशनमविद्या" ४

प्राचीननैयायिकवैशेषिकाणां नये मिथ्याज्ञानं मिथ्याबुद्धिः, अथयार्थबुद्धिर्वा
अविद्या अथवाऽज्ञानशब्देन कथ्यते । उक्तंच—

"अविद्या च दूरत्व पित्तदोषेत्यादीन्द्रियदोषजन्यो
बुद्धिविशेषः (अथर्थाबुद्धिः)" ५

एवं "परधंचनेच्छा माया" ६

"भगवदिच्छा माया" ७

"भगवच्छक्तिविशेषो माया" ८

इत्यादिरूपेण नानाविधाः खलु अज्ञानभूताः प्रकाराः अत्र विद्ये सम्मिलन्ति ।

चतुर्यः पादः

अविद्या अथवाऽज्ञानं दर्शनस्य एका समस्या

अज्ञानमेकम् अनेकमाहोस्त्विन् उभयं वेति द्विचारः

इह खलु परमार्थतोऽद्वितीयसच्चिदानन्दमयपरमात्मैकस्वरूपपर्यवसितेषु
मायापरपर्यायभूतप्रकृतिविशाचीप्रकृतिविधवैचित्र्ये आपाततोऽतिरमणीये मायिके-

१. वेदान्तसारः पृ० ५७ पं० शिवदत्तमिश्र टीकायुक्तः
२. सर्वद० सं० शाङ्करमते पृ० ४५६
३. वेदान्तसारः पृ० ४० तत्रैव
४. सर्वद० सं० पृ० ४३६ तत्रैव
५. प्रशस्त० गु० पृ० २३
६. गौ० वृ० ४।१।३
७. भागवतटीका विज० ११।२।३७
८. तत्रैव

ऽस्मिन् वैरिचे प्रपंचे नास्ति किमपि ब्रह्मातिरिक्तं वस्तु यच्च सत्, चित्, अनन्दपद-
जन्मबोधविषयत्वात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपिनाविशेष्यतावद् भवेत् । ब्रह्मातिरिक्तं
सर्वमेवाऽतत्त्वभूतं मिथ्यालक्षणनक्षितमस्ति सर्वेषां वस्तुत्वेन प्रमितं वेदान्तशास्त्रे ।
'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' इति श्रुतेः^१—

अपि च— यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वै भ्रमात् ।
तद्वत् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः ॥
रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति ।
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यतां गते ॥^२

अतोऽत्र यच्चाप्यस्ति किमपि सत्तावद् वस्तु तत् सर्वं सर्वात्मकं ब्रह्मैव ।
यथोक्तम्—

सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति ज्ञान्त उपासीत^३

अपि च—

घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः ।
जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ॥
गृह्यमाणे घटे यद्वन्मूर्तिका भाति वै बलात् ।
वीक्ष्यमाणे प्रपंचे तु ब्रह्मैवाऽऽभाति भासुरम् ॥
यथैव मृगमयः कुम्भस्त द्वेद्ब्रह्मोऽपि चिन्मयः ।
आत्माऽनात्मविद्येकोऽयं मुर्धैव क्रियते वृषैः ॥^४

तच्च ब्रह्म अखण्डम्, सच्चिदानन्दरूपम्, एकरसरूपम्: विशुद्धं स्वज्योतिः-
स्वरूपम्, चैतन्यमेव । चैतन्यं च ज्ञानमेव—

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”^५

“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”^६

१. निरालम्बोप नि० ४/१६
२. नाद विन्दूपनि० ४०/२६-२७
३. छा० उ० ३/१४।१
४. योग गिषोपनि० ४/२०, २१, २२
५. तैत्तिरीयोप० २/१
६. छा० उ०

इत्यनेन श्रुतिद्वयेन चैतन्यस्वरूपस्य ब्रह्मणो ज्ञानविज्ञानरूपता प्रतिपादिता भवति ।

श्रीमद्भागवते तु—

धर्मो मद्भक्तिरुक्तं प्रोषतो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम् ।
गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः^१ ॥
इत्यादिना ऐकात्म्यदर्शनमेव ज्ञानम् अभिहितम् ।
“अभेददर्शनं ज्ञानम्”^२

इत्यादिना चाऽभेददर्शनस्यैव ज्ञानत्वं चिदक्षितम् । अन्ततः सर्वाऽपि ज्ञानस्वरूपता ब्रह्मण्येव पर्यवस्यति ।

नैयायिका यथा ज्ञानस्याऽऽत्मगुणत्वं व्याहरन्ति व्यवहरन्ति च, न प्रकृते तथा-
विद्यो मार्गः समादरणीयः, प्रकृते च तज्ज्ञानं ब्रह्मरूपं चिन्मात्रमिति ।

तदेव च ब्रह्म जगतोऽधिष्ठानभूतं सच्चिदानन्दस्वरूपम्, स्वगतसजातीय-
विजातीयभेदत्रयशून्यम्, एक परमार्थतत्त्वं निर्विशेषम् आकाशवन्नित्यनिरन्तरं निर्विकल्पम्,
निराकारं निर्विकारं निरंजनम्, अनाद्यनन्तम् अमङ्गल नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावम्,
आनन्दैकरसम्, समृद्धिगरन्ति । तथा चोक्तम्—

“अद्वितीये परे तस्ये निर्विशेषे भिदा कुतः”^३

“भेददृष्टिरविद्येयं सर्वथा तां विसर्जयेत्”^४

पुनरपि भेदनिरसनपुरस्सरमभेदमेव द्रढयति—

“निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः”^५

“न प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः”^६

अन्यत्रापि—

“ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन”^७

“आत्मनोऽन्यन्नहि क्वचित्”^८

इत्थं च मायोपाधिकात् सत्याविलक्षणात् परमेश्वराद् ब्रह्मणोऽतिरिक्तं किमपि नास्ति । यच्चाव्यस्तित् सत्त्वेन प्रतीयमानं तत्सर्वंमात्मनि ब्रह्मणि मणय इवोतं प्रोतं चाऽ-
स्तीत्यत्र साक्षात् भगवद्वाक्यमेव प्रमाणम् । उक्तं च—

१. श्रीमद्भागवते ११/१६/२७
२. स्कन्दोप० ११
३. अष्टात्सोप० ४/१५
४. महोपनिषत् ५/११३
५. अष्टात्सोपनि० २२
६. तथैव ४६
७. तैजोविन्दूपनि० ३।३२
८. अष्टात्सोपनि० ५।५६

मत्तः परतरं नाप्यत् किंचिदस्ति धनंजय ।
मयि सर्वंभितं प्रीतं सूत्रे मणिगणा इव' ॥

अपि च—

“कस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठिताः भवन्ति” इत्युपक्रम्य थुत्वा
रसात्प्रत्यादिब्रह्माण्डान्तान् सर्वलोकानपोह्य, सर्वे लोका
आत्मनि ब्रह्मणि मणय इवोताः प्रीतान्च”^५—

अन्यत्रापीदमेव समर्णितम्—

उपादानं प्रपंचस्य ब्रह्मणोऽप्यन्न विद्यते ।
तस्मात् सर्वप्रपचोऽयं ब्रह्मं चास्ति न चैतरत्' ॥

अत एव जगत्कारणीभूते सर्वाधिष्ठाणे ब्रह्मणि सर्वमेव अव्याकृतादिस्थूलान्तं
चराचररत्मक नामरूपलक्षणलक्षित नश्वर जगदिदं मूर्तिकाया घटवत् तन्तुपु पटवत् सूत्रं
च मणिगणवत् ब्रह्मसत्तामेवानुवृत्त्य तिष्ठति, न ततो लेशतोऽपि पृथग् वर्तते ।
पयोक्तम्—

सर्पादौ रज्जुसर्पं च ब्रह्मसत्तैव केवलम् ।
प्रपंचाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्निहि^६ ॥
“आत्मा वा इवमेक एवाग्रो आसीत्
नान्यत्किंचिदस्मिद्यत्”^७
“ब्रह्मैवेदं सर्वम्”^८

इत्यादिनाऽऽत्मानमधिकृत्य अध्यात्मशास्त्रं वेदान्तशास्त्रं प्रवृत्तं भवति येन
तत्त्वज्ञानं भवेत् । तत्त्वज्ञानेन च पुनः ब्रह्मात्मनाऽवस्थानरूपो मोक्षः स्यात् । स च मोक्षः
श्रवणद्वारा मननद्वारा, निदिऽप्राप्तनद्वारा भवेत् अर्थात् “शक्तिविपुणताऽऽनोके” इत्यादि-
न्यायेन समुदितरूपेण स्यात्, समाधिद्वारा वा स्यात्, निरस्तसमस्तकामनाभिर्वा स्यात्,
आहोस्वित् इनोऽतिरिक्तैरेन प्रकारान्वरेण वा भवेत्, स्वानुभूत्या वा स्यादिति प्रागुक्त-
प्रकारेषु तत्त्वज्ञानप्राप्त्यदार्ढ्यसिद्धिकारणीभूता सम्पत्तिं विचार्यं ज्ञानेन मोक्षं प्राप्नोति
साधको मतिः ।

५. गीता ७/७

६. गीतामङ्करानन्दी, अ० ७/७

७. योगशिखोपनि० ४/३

८. आत्मप्रकोषोप० १२

२. एतरेयोपनि० १/१

३. बृहदारण्य० २/५/१

अज्ञान (अविद्या) स्वरूपं विविचयते

इदानीं प्रसङ्गसङ्गतिगुणोद्घातसङ्गतिं चाश्रित्यैव अज्ञानस्वरूपम् आहोस्वित् अज्ञानापरपर्यायभूताऽविद्यास्वरूपं प्रदर्शयते ।

मोक्षसाधनतत्त्वज्ञानविपरीतं च सर्वं रजस्तमोगुणजातमज्ञानमेव, अथवा अज्ञानसंघर्षनसाधनमेव । तदेव चैतच्छराऽचरविश्वकारणीभूतं ज्ञानप्रतिबन्धकं भवति । तथा चोक्तम्—

अध्यात्मज्ञानमित्यस्य तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥^१

“तत्त्वज्ञानस्याऽयं फलरूपो मोक्षस्तस्य दर्शनम् एवं तत्सिद्धिप्रक्रिया-
लोचनं च”^२—

इदमेवाऽज्ञानं भेदो भेददृष्टिर्वा, द्वैतं द्वैतजनकं, द्वैतदृष्टिर्वा, देहाध्यासो देहात्मप्रत्ययो वा, मिथ्याज्ञानरूपो वा, मिथ्याचाररूपो वा, अग्रहणरूपो वा, आहोस्वित् प्रागुक्तेषु यदुपपन्नं भवति तत्स्वरूपो वा, सर्वस्वरूपो वेत्यादिरूपेण ब्रह्मातिरिक्तं सर्वभेदाऽज्ञानम् । उक्तं च—

वेहोऽहमिति संकल्पो हृदयग्रन्थिरोरितः ।

वेहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेवाऽज्ञानमुच्यते ॥

वेहोऽहमिति या बुद्धिः सा चाऽविद्येति भण्यते ।

देहोऽहमिति यज्ज्ञानं तदेव द्वैतमुच्यते ॥^३

अपि च—

“परात्मनो मनुष्येन्द्र ? विभागो ज्ञानकल्पितः”^४

मायापरपर्यायभूतेयमविद्या न केवलमज्ञानरूपा अपितु मिथ्याज्ञानरूपा सती मिथ्याचाररूपापीय भवतीत्यनुभूयते । नास्तीदमज्ञानमभावरूपम् अर्थाद् ज्ञानाभाव-
रूपमपि तु भावभूतमेवेति विज्ञेयम् ।

अविद्याज्ञानयोर्मयिरूपत्वात् शक्तिरूपतापि स्वीकृता वर्तुषेऽन इदमेवाऽ-
ज्ञानमविद्या वाऽनन्तं सान्तं विद्यते, अपरिच्छिन्नं परिच्छिन्नमिति । अद्वैतं चाऽऽत्मतत्त्व
द्वैतरूपेण अर्थात् नामरूपात्मकप्रपञ्चरूपेणाऽऽत्मज्ञानपर्यन्तं भासयति, एवमभेदं भेदरूपेण
वशंयति, अज्ञानिनो जनान् सुखयति, आनन्दयति, विषादयति च ।

१. गीता १३/११

२. तर्जय शब्दकरानन्दी टीकायाम्

३. तेजोबिन्दूपनि० ५/६३-६४

४. विष्णुधर्मोत्तर

व्यवहारावस्थापर्यन्तमन्यपदायं वदितुमप्यज्ञानम्, आहोस्वित् इयमप्यविद्याऽस्ति वस्तुभूतः पदार्थः । अत एवेदमप्यज्ञानमस्ति लोके लौकिकावस्थाप्रायेव प्रमाणमित्यप्यनुसन्धेयम् । यथोक्तं धर्मराजाध्वरीन्द्रेण—

“लौकिक तद्वेवेवं प्रमाणं द्वात्मनिश्चयात्”

इदं च निरूपितमज्ञानं नास्ति कश्चन अननुभूतो वस्तुभूतः पदार्थः । गाङ्गिनिद्रायां सर्वेऽपि जनाः “मुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिद्वेदियम्” इत्यनुभवन्ति च ।

अथमेव चाऽनुभवोऽज्ञानम्, इयमेव चाऽविद्येति च कथ्यते । अद्यासौ विवर्तक्याऽ-विद्यया सिद्ध्यतीत्यपि वेदान्तडिण्डिमः । (१) अद्यासस्य सार्वजनीनं स्वरूपं ब्रह्मसूत्रभाङ्-करभाष्यस्य प्रथमाध्यायस्य प्रथमसूत्रभाष्याध्यायामिस्थं समुद्घोषितं यत्—

“कोऽयमद्यासो नामेति । उच्यते—स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः”

इत्यादिना बहूनि-अद्यासलक्षणानि निरूपितानि तत्रैव मिलन्ति, तानि नात्रोक्तानि, अनपेक्षितत्वात् लेखविस्तरभयाच्च ।

सोऽयमद्यासः पञ्चविधः । तयाहि—

१. धर्माऽद्यासः
२. धर्मसहितधर्मिणोऽद्यासः,
३. सम्बन्धाऽद्यासः,
४. सम्बन्धसहितसम्बन्धिणोऽद्यासः ।
५. अन्यतराऽद्यासः
६. लम्बोन्वाऽद्यासः,

अयं चाऽद्यासो दोषात्मका दोषजन्यो वेत्यपि व्याहृतुं शक्यते । तत्र तद्विद-ध्यासजनने प्रमातृदोषः कारणं, तद्वचित् प्रमेयदोषः तद्वच्चिच्च प्रमाणदोष इति ।

(१) धर्माद्यासो—यथा

“गौरोऽह्, वृष्णोऽहम्, श्वसोऽह्, कृशोऽहम्” इत्यादिनाऽऽत्मनि जायमानः शरीरनिष्ठगौरत्वादिधर्मप्रकारकोऽद्यासो धर्माद्यासः कथ्यते ।

एव वाणत्व-बन्धिरत्वादिरूपा ये इन्द्रियनिष्ठा धर्मास्तेषामात्मनि जायमानो-ऽद्यासोऽपि खलु धर्माद्यास उच्यते ।

(२) धर्मसहितधर्मिणोऽद्यासो - यथा

पतुं स्वादिधर्मनिरूपितसाहित्यायच्छिन्नाऽतःकरणरूपधर्मिण आत्मनि जायमानो-

१. वेदान्तपरिभाषा

२. ब्र०म०शां०भा १

ऽध्यासः स द्वितीयोऽध्यासो विज्ञेयः ।

(३) सम्बन्धाऽध्यासो— यथा

शरीरेन्द्रियादिष्वात्मनस्तादात्म्यरूपसम्बन्धस्य जायमानो योऽध्यासः स सम्बन्धाऽध्यासो भवतीति विज्ञेयम् ।

(४) सम्बन्धसहितसम्बन्धिनोऽध्यासो— यथा

प्रागुक्ततादात्म्यरूपसम्बन्धसहितशरीरेन्द्रियादिरूपाऽनात्मभूतपदार्थानां सम्बन्धिभूतानामात्मनि जायमानोऽध्यासश्चतुर्थोऽध्यासो निरूपितः श्रीसर्वज्ञात्ममुनिना ।

(५) अन्यतराऽध्यासो— यथा

आत्मनि अनात्मभूतशरीरेन्द्रियादिपदार्थानामध्यासो भवति न त्वनात्मभूतशरीरादिष्वात्मनोऽध्यास इत्ययमेवाऽन्यतराध्यासः । यत्र द्वयोरेकस्याऽध्यासो जायते स एवाऽन्यतराऽध्यासः ।

(६) तप्ताऽयः पिण्डवद् अर्थात्लोहाग्निवत् परस्परं जायमानो योऽनात्मभूतपदार्थानामात्मनश्चाऽध्यासः स एवाऽन्यतराध्यासो वर्णितः खलु शास्त्रेषु ।

प्रकारान्तरेण चायमध्यासो द्विविधो वर्णितः । तथाहि—

१. स्वरूपाध्यासः,

२. सम्बन्धाध्यासश्च ।

अयमेव च सम्बन्धाध्यासः संसर्गाध्यासशब्देनापि वक्ष्यते ।

प्रागुक्तेषु पञ्चविधप्रकारेषु प्रथम, द्वितीय, पंचमाऽध्यासाः स्वरूपाऽध्यासाऽन्तर्गता अन्तर्भूताश्च भवन्ति । तृतीयश्च संसर्गाध्यासे । चतुर्थस्तथा पष्ठोऽध्यासः संसर्गाध्यास, स्वरूपाऽध्यासयोर्मिश्रणं विज्ञेयम् ।

अत्राऽयमप्यस्त्येको विशेषतो विचारणीयो विषयः यद् अध्यासस्य लोभ्यस्तवृत्तिधर्मा अधिष्ठाननिष्ठधर्मान् आवृत्य स्वयं तत्र भासमाना भवन्ति । यथा प्रकृतेः— आत्मनः सन्ति चत्वारि विशेषणानि, तानि च सत्, चित् आनन्द, अद्वैताख्यानि ।

एवमनात्मनोऽपि सन्ति चत्वार्येव विशेषणानि एतद्विपरीतानि, तानि च अनृत, अद्, दुःख, द्वैताभिधानपराणि ।

अन्योन्याध्यासद्वाराऽऽत्मनः सत्, चित्, विशेषणानि घल्बनात्मनोऽनृत, अद् विशेषणद्वयमावृण्वन्ति । एवमनात्मनो दुःखद्वैतविशेषणानि घल्बनात्मन आनन्दाऽद्वैतद्वयविशेषणमभिभवन्तीति पुरातनमहापुरुषगिरो गिरन्ति ।

अयमेवाऽभिभव इदमेव वाऽऽनरण चिज्जडग्रन्थि वरूपते । अयमेव खलु
पचविधो भेद सत्तारस्य भ्रमाऽधकारभूतस्यास्ति हेतुभूता वीजशक्तिः ।

अथ च पचविधो भ्रमस्तन्निराकरणोपायपचेत्य श्रूयते महापुरुषैः —

भेद भ्रम कर्तृभ्रम सगभ्रम श्री विकार —

भ्रमभिन्न जगत्सत्यभ्रम पाचो भ्रम सत्तार ।

विम्ब-प्रतिविम्ब श्री रक्तस्फटिक घटाकाश गुणभार—

कमककुण्डलदृष्टान्त से पाचो भ्रान्ति नियार ॥^१

अपि च तत्रैव—

भेदकर्तृत्व ससमं विकृतिविश्वसत्यता—

विभ्रान्तयो निराकार्या दृष्टान्तं पचमिः प्रमात् ।

विम्बकप्रतिविम्बोऽय लोहित स्फटिको मणि —

घटाकाशश्च विज्ञेयो रज्ज्वहिर्हेमकुण्डलम् ॥^२

(१) जीवेश्वरो परस्पर भिन्नी—अय भेदा भ्रान्तिभूतः । भ्रान्तिमूलको
वा । 'भेददृष्टरावद्येयम्'^३

अस्य भेदस्य निराकरण निवृत्तिर्वा विम्बप्रतिविम्बदृष्टान्तेन भवतीति
विज्ञेयम् । यथा दपणे दृश्यमान मुखप्रतिविम्ब मुपस्वरूपविम्बाद् भिन्न नास्ति,
सात्त्विकदृष्ट्या च विचार्यमाणे विम्बमेव प्रातविम्बमित्येव निर्णेत भवति चान्ते ।
तथैव जीवेश्वरयोर्भेदोऽपि सर्वथा भ्रान्तिभूतः ।

(२) आत्मनि कर्तृत्वादधर्माणा भ्रमनिवृत्तिः—रक्तस्फटिकदृष्टान्तेन
विज्ञेया । अर्थाद् यथा रक्तपुष्पसपकंपात्रात् स्फटिकोऽपि रक्त प्रतीयते । तत्र नास्ति
स्फटिको रक्त पुष्पस्य रक्तत्वात्सर्वेय रचितमा स्फटिके भासमान भवति । तथैव
प्रकृते निर्धर्मके ब्रह्मणि अन्तःकरणसन्निधानमात्रात् कर्तृत्वादधर्मा भासमाना भवन्ति,
कर्तृत्वादिधर्माणा वस्तुतोऽन्तःकरणधर्मत्वान्न तु ब्रह्मणो धर्मत्व तेषा, ब्रह्मणो
निर्धर्मकरात् ।

(३) शरीरेन्द्रियादिनिष्ठाऽहंताया एव पृथगोपाद्विभिरूपितममताविपयिणी
प्रतीतिरात्मनि जायते ।

पश्य खल्व्वात्मनि जनन, मरणादिभ्यवहारो भवति, अयमेव च सत्तारंभ्रमो वा
सगभ्रमो वा वक्ष्यते । घटाकाशदृष्टान्तविश्लेषणविधानेनाऽय भ्रम सर्वथा निराकृतो

१ सशेषशारीरकभूमिकामां स्वामिसर्वानन्द लिखितायां द्रष्टव्यम् पृ० ३४

२. तथैव द्रष्टव्यम्

३. महोपनिषत् ५/११३

भवति, यतो नहि घटनाशप्रयुक्त आकाशनाशः, नापि घटाऽऽकाशनाशप्रयुक्तो वाऽऽकाशनाशः किन्तु आरोपितश्चास्यं संबंधा । तथैव शरीरसंसर्गशशादेवाऽऽत्मनि अहन्तायाः, ममतायाः, जननमरणयोश्चाऽऽरोपो जायते, आत्मनोऽसगत्वेन शरीरसम्बन्धरहितत्वात् अत एव जननमरणराहित्याश्च ।

(४) यथाऽस्ति दुग्धविकारभूतं (परिणामभूतं) दधि, तथैव ब्रह्मणोऽपि विकारभूतं चराचरात्मकं जगदिदं प्रतिभाति । इयमस्ति संबंधा भ्रान्तिः, विकारभ्रान्तिरिति । अस्या विकारभूताया भ्रान्तेः, भ्रान्तिभूतस्य वा विकारस्य निवृत्तिः — रज्जुसर्पदृष्टान्तेन स्वयमेव भवति । अर्थाद् रज्जुर्भूतचेतनस्याऽऽच्छादिका तूलाविद्यास्वरूपाऽविद्याऽन्धकार-प्रभृतिदीपात्मककारणवशाद् विक्षुब्धा सती सर्परूपेण परिणमते । अतः सर्पादयः सर्वेऽपि विकाराः सन्ति अविद्याया एव न तु चेतनस्य । एवमेव चराचरात्मक जगदिदं सर्वमेवास्ति विकारभूतं मूलाविद्याया न तु ब्रह्मणस्तस्य सर्वथा निविकारत्वात् ।

(५) चराऽचररूपेण भासमानं जगदिदं सर्वथा ब्रह्माभिन्नं सत्यं चास्तीति भ्रान्तिः कनककुण्डलदृष्टान्तविचारेण सर्वथा निराकृता भवति । अर्थात् मुवर्णात् आभूषणानां यथा नास्ति कोऽपि भेदस्तथैव प्रकृतेऽपि चराचरात्मक सर्वमेव जगन्नास्ति ब्रह्मणोऽतिरिक्तं किमपि वस्तुभूतम् ।

इदं च जीवब्रह्माह्मसासभूतं निरूपितमज्ञानं नास्ति किमप्यननुभूतं वस्तुस्वरूपं पदार्थविशेषात्मकं विषयजातम् ।

अस्याऽज्ञानस्याऽनुभवं स्फुटतरं गाढनिद्राया सर्वेऽपि जना विद्वामोऽविद्वांसो वा "सुखमहमस्वाप्सं न किञ्चिदवेदियम्" इत्यादिरूपेण प्रकुर्वन्तीत्यत्र नास्ति नेशतोऽपि संदेहान्धवसायाश्चर इति नूनं विभाव्यताम् ।

अपमेव चाऽनुभवः छत्त्वज्ञानमविद्यादिशब्देनिगद्यते व्यवहियते चापि सर्वथा । इदं चाज्ञानं सप्तपिष्टव्यष्टिरूपेण वर्णितं वेदान्तशास्त्रे वेदान्तसारग्रन्थे विशेषतः ।

चतुर्थोऽध्याय.

प्रथम. पादः

मायायाः स्वभावस्तद्भेदाश्च

माया नाम भूतप्रकृतिरनादिर्गतिर्वाच्या चिन्मात्रमम्बन्धिनो । सा च माया ब्रह्म-
चैतन्यान्न भिन्ना ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्य गित्यात्वेन वस्तुतो मायाया ब्रह्मणो भेदासम्भवात् ।
नापि माया ब्रह्मणोऽभिन्ना, चैतन्यजडयोरेकयाऽभावात् । नापि माया ब्रह्मणो भिन्ना-
ऽभिन्ना, एकत्र भिन्नत्वाऽभिन्नत्वयोर्विरोधेनाऽप्यभवात् ।

एव माया न तावत् सती ? एकमेवाऽद्वितीय ब्रह्मेति द्वैताभावबोधकोपनिषद्-
विरोधात् । नापि माया असती, असत्याया मायाया भूतप्रकृतित्वानुपपत्तेः । नापि माया
सदसद्रूपा सत्वासत्वयोरेकत्र विरोधात् ।

एव माया न तावदनवयवा, मायाया सावयवत्वे सावयववस्तुन सादित्वात्सा-
दिमायाप्रतिविम्बतेष्वरस्यापि सादित्वप्रसङ्गात् । नापि माया निरवयवा, निरवयव-
पदार्थाना लोके प्रकृतित्वाऽदर्शनेन मायाया निरवयवाया भूतप्रकृतित्वासम्भवात् । नापि
निरवयवावयवती, सावयवनिरवयवत्वयोरेकत्रवस्तुनि विरोधात् । तस्मात् सर्वप्रकारेण
मायाया निर्वन्तुमशक्यत्वात् मायाऽनिर्वाच्यैव स्वीकर्तव्येति^१ ।

तस्याश्च मायाया शक्तिद्वयमस्ति । आचरणशक्तिः, विज्ञपशक्तिश्चेति । यथा
शुक्लपाद्यवच्छिन्नचैतन्याज्ञानमावरणशक्त्या शुक्लपाद्यवच्छिन्नचैतन्यमावृत्य विलोप-
शक्त्या रजतादिकमुत्पादयति, तथा मायाप्यावरणशक्त्या शुद्धचैतन्यमावृत्य विलोप-
शक्त्या जीवेश्वरादिभेद कल्पयति ।

१. सर्वोपनिषद ४

न सती वा नासती वा नोभयात्मिका विरोधत ।

एतद्विलक्षणा काचित् वस्तुभूतास्ति सर्वदा ॥

देवीभागवतपुराणम् ७/३२/४१ अत्र च सेत्यनेन पूर्वज्ञानोक्तमायाया. परामर्श-
नासद्रूपा न सदूपा माया नैवोभयात्मिका ।

अनिर्वाच्या अतोहा या भेदबुद्धिप्रदायिनी ॥

+ बृहन्नारदपुराणम् पूर्वखण्ड ३३/६६

छीरपुराणम् २१/२८, ब्रह्मसंहारामायणम् १/७/३३, २/१/२२

अनिर्वाच्या सैव माया जगद्बीजम्, गणेशोत्तरतापनीयोपनिषद् ४

न च मायाया आवरणशक्तौ मानाभाव इति वाच्यम् ब्रह्मस्वरूपानवभासानुप-
पत्तेरेव तत्र मानत्वात् । न चाऽन्यथानुपपत्तिः, तत्र न तावदिदानी प्रतीची ब्रह्मभावा-
भावादनवभासः ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति श्रुत्या ब्रह्मभावस्य सत्त्वात् । नापि
सद्विषयप्रमाणाऽभावादनवभासः स्वयम्प्रकाशस्य तस्यागन्तुकप्रयाणानपेक्षत्वात् । नापि
विद्यमानस्यापि तस्य केनचिद् मूर्तद्रव्येणाघृतत्वादनवभासः अत्यन्तमग्न्यहिनस्य
तस्याऽऽवृत्तत्वानुपपत्तेः । तस्मान्मभार्यवावरणशक्त्या ब्रह्म चैतन्यमावृणोति ।

माया शुद्धसत्त्वगुणप्रधाना भवति, अविद्या मत्तिसत्त्वगुणप्रधाना भवति ।
मायायां प्रतिबिम्बितं शुद्धचैतन्यमीश्वर इति व्यपदिश्यते । अविद्यायां प्रतिबिम्बितं
चैतन्यं जीव इति व्यपह्नियते । तत्र च मायाया एकत्वादीश्वर एक एव । अविद्याया
नानात्वाज्जीवो नाना । अज्ञानमेव शुद्धसत्त्वगुणमत्तिसत्त्वगुणयोः प्राधान्यान्मायाऽविद्या-
भेदेन व्यवह्रियते ।

केचन तु आवरणशक्तिमदज्ञानं माया, विक्षेपशक्तिमदज्ञानमविद्येति कथयन्ति ।

मायाया ईश्वरेण सह सम्बन्धः

माया उपहितत्वसम्बन्धेनेश्वरे वर्तते । अतो मायेश्वरयोः उपाध्युपधेयभाव-
सम्बन्धो वर्तते । सा च माया ईश्वरे न संलग्ना । यथा कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभ
इत्यत्र नभो न कर्णशष्कुल्या संलग्नं भवति, तथैव मायावच्छिन्नं चैतन्यमित्यत्रापि
चैतन्यं मायाया संलग्नं न भवति । असंलग्नत्वादेवेश्वरो न मायाया वशगः । किन्त्वी-
श्वरो मायां नियमयति । उपाधिर्नाम कार्याऽनन्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वे सति वर्तमा-
नस्त्वम् । यथा कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभ इत्यत्र कर्णशष्कुलिरितरान्व्यावर्तयति स्वयं
विद्यते च, कार्येण सह नान्वयश्च । एवमेव मायाऽपि तदानी विद्यते इतरान् व्यावर्त-
येति, ईश्वरेण सह मायाया अन्वयोऽपि नास्ति ।

निर्गुणमेव ब्रह्म यदा मायाऽवच्छिन्नं भवति तदा ब्रह्म सगुण भवत् ईश्वरसंज्ञा
लभते । यदा तु निर्गुणमेव ब्रह्म मायोपाधिकं भवति तदा ईश्वरसाक्षी भवति । एक एव
हि ईश्वरः मायानिष्ठसत्त्वप्राधान्यात्, मायानिष्ठरजः प्राधान्यात् मायानिष्ठतमः-
प्राधान्याच्च त्रिगुणसंज्ञा ब्रह्मसंज्ञा महेश्वरसंज्ञा च लभते । तस्मादीश्वरस्येश्वरत्वे मूलं
कारणं मायव । मायो ईश्वरो विश्वं सृजति । माया बिना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वं न
संभवति । परमेश्वरस्य माया लौकिकस्य मायाविन इव परतन्त्रा विद्यते । ईश्वर-
श्रितत्वाच्चेश्वराधीनाऽस्ति । स्वस्य मायाशक्त्यैवेश्वरेण जगत् सृज्यते । ईश्वर एव जगतो
निमित्तोपादानकारणद्वयम् । यथा रज्जुः सर्पाधिष्ठानम्, तथैवेश्वरो जगतोऽधिष्ठानम् ।

द्वितीय पादः

मायाजीवयो सम्बन्ध

मायाजीवयोरवच्छेद्यावच्छेदकभाव सम्बन्धी विद्यते । मायाऽवच्छेदिका, जीवो-
ऽवच्छेद्यो वर्तते । माया विशेषणम्, चैतन्यं विशेष्यम् । विशेषणं नाम कार्यन्वयित्वे सति
व्यावर्तकं भवति । यथा रूपविशिष्टो घट इत्यत्र रूपं विशेषणम्, घटा विशेष्यः रूपस्य
हि घटेन सहाऽवयो विद्यते । रूपं चारूपं व्यावर्तयति । तस्मात् रूपं विशेषणं भवति ।
एवमेव माया विशेषणम् चैतन्यं विशेष्यम्, जीवेन सह मायाया अन्वयोऽस्ति । मायाया
सम्बन्धादेव मायाया वशातो जीवो भवति ।

मायाविषये दृष्टिकोणविचारः

व्यवहारदृष्ट्या विचार्यमाणे सति माया नाम पदार्थान्तरमस्ति । यदि माया-
नाम न स्यात्, तदा मन्दान्धकारे रज्ज्वादिक सर्पादिभ्रमो न स्यात् । रज्ज्वादो सर्पादि-
भ्रम सर्वजनानुभवसिद्धो विद्यते ।

तात्किकदृष्ट्या अपि माया स्वीकर्तव्या एव भवेत् यदि माया न स्यात् तर्हि
रज्ज्वादो सर्पादिभ्रमो न स्यादित्यादितर्को मायाविषयेऽनुसन्धेयः ।

वस्तुतो विचार्यमाणे माया नाम न काप्यास्ति । किन्तु कल्पिता एव । यथा
रज्ज्वादो सर्पादिकल्पना, तथैव मायाया अपि कल्पनामात्रम्, यथा रज्ज्वादो विचार्य-
माणे परमार्थतो न सर्पादिः तथैव विचार्यमाणे परमार्थतो न माया अपि विद्यते । किन्तु
कल्पितसर्पादिराधिष्ठानस्वरूपत्वमेव । यथा सर्पादि शुकत्ववच्छिन्नचैतन्यस्वरूपम्, तथैव
माया अपि शुकत्ववच्छिन्नस्वरूपमेव । तस्मात् सिद्धान्ते सर्वमेव जगत् अधिष्ठानब्रह्म-
चैतन्यस्वरूपमेव । परमार्थतो जगत सत्ता नैव विद्यते ।

वस्तुत ईश्वरसहाया जीवसहायाश्च मूलकारण माया । परमेश्वरशक्ति सा च
माया एवैव । मायाया एव विशेषावरणशक्तिद्वयन व्यावहारिकदृष्टिकोणेन मायाया
एव मायाऽविद्येति भेदद्वयम् । आवरणशक्तिरविद्याया स्वरूपम् । अविद्याया सम्बन्धी
जीवेन सह विद्यते । विशेषशक्तिर्मायाया स्वरूपम् । निर्गुण शुद्ध ब्रह्मचैतन्यमेवा-
विद्योपाधिद्वारा जीवरूपेण परिणमते । प्रतिजीवमन्त करणस्य भिन्नतया जीवः
परिच्छिन्नोऽल्पज्ञश्च भवति । मन्त करणस्य भिन्नत्वादेवान्त करणाऽवच्छिन्नो जीवो
नानेति सिद्ध्यति ।

मायायाः पर्यायवाचिनः शब्दाः

माया,^१ अविद्या,^२ अज्ञानम्,^३ अजा,^४ तमः,^५ शक्तिः,^६ प्रधानम्,^७ अव्यक्तम्,^८ प्रकृतिरित्यादयः^९ शब्दाः मायाया वाच्यार्थे प्रयुज्यन्ते ।

१. मायान्तुप्रति विद्यात् ।
योगी मायामयेयाय ।
माययाऽपहृतज्ञानाः ।
मायामेतां तरन्ति ते ।
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।
मम माया दुरत्यया ।
भूयश्चान्ते विषवमाया निवृत्तिः ।
२. अविद्यायामन्तरे वर्तमाना ।
क्षरंत्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या ॥
३. अज्ञानेनाऽऽवृतं ज्ञानम् ।
तस्मादज्ञानसम्भूतम् ॥
४. अजामेका लोहितशुक्लकृष्णाम् ।
जय जय जह्नुजाम् ।
५. अन्धेन तमसाऽऽवृताः ।
अन्धं तमः प्रविशन्ति ।
तमसो मा ज्योतिर्गमय ।
६. देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम् ।
परास्य शक्तिविधिर्धैव श्रूयते ॥
७. क्षर प्रधानममृताक्षरं हरः ।
प्रधानजे स्वभावो देव एकः ।
प्रधानक्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः ।
८. महतोऽव्यवनमुत्तमम् ।
अव्यवतास्तु पर पुरुर ।
९. प्रकृतेः क्रियमाणानि ।
प्रकृतेर्गुण सम्भूदाः ।
प्रकृति स्वामधिष्ठाय ।
मयाऽऽद्यक्षेण प्रकृति ।
प्रकृति पुरुषं चैव ।
पुरुषः प्रकृतस्यो हि ।
प्रकृति च गुणैः सह ।
प्रकृत्यैव च कर्माणि ।
गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।

मायाशब्देतिहासः

प्रथमतः मायाशब्दस्य प्रयोगः संहितायां दृश्यते । ऋग्वेदसंहितायां मायाः मायायाः, मायाभिः, माया, मायाम्, इत्यादिप्रकारेण मायाशब्दस्य बहुवारं प्रयोगो ऽस्ति ।^१

तत्रैव संहितायां तृतीयांशतमायाशब्दस्य प्रयोगश्चतुर्विंशतिवारमवलोकयते ।^२ तृतीयांशतुल्यवचनान्तमायाशब्दस्य प्रयोगः ऋग्वेदे अपोदणवारमायातो विद्यते ।^३ प्रथमतो मायाशब्दस्य प्रयोगवच तत्रैव वेदे विवारमायात् ।^४ माया शब्दस्यापि प्रयोगस्त्रि-वारमेवायात् ।^५

शुद्धं मायाशब्दं विहाय प्रथमान्ता मायी, मायावीत्यादयोऽपि षष्ठा बहुवारं ऋग्वेदे प्रयुक्ता विद्यन्ते ।^६ यजुर्वेदसंहितायामपि मायाशब्दस्य प्रयोगो विद्यते ।^७

१. ऋग्वेद संहिता-१ मण्डलम् ३२ सूक्तम् । ४ मन्त्रः । १-११७-३२-११-१०, २-२७-१६, ३-२०-३, ३-५३-८, ५-२-६, ५-३१-७, ५-४०-६, ५-४०-८, ६-१८-६, ६-२०-४, ६-२२-६, ६-४४-२२, ६-४५-६, ६-५८-१, ७-१-१०, ७-६८-५, ७-६६-४, ८-४१-८, १०-५३-६, १०-७३-५, १०-६६-२, १०-१११-६
२. ऋग्वेद संहिता-१-८०-७, १-४४-१, १-१६०-३, २-१७-५, ३-२७-७, ४-३०-१२, ४-३०-२१, ५-६३-३, ५-६३-६, ५-६३-७, ६-२२-६, ७-१०४-२४, ८-२३-१५, ८-४१-३, ९-७३-५, ९-७३-६, ९-८३-३, १०-७१-५, १०-८५-१८, १०-१७७-१
३. ऋग्वेद संहिता-१-११-७, १-३३-१०, १-५१-५, १-१५१-६, ३-३४-६, ३-६०-१, ५-३०-६, ५-४४-२, ५-७८-६, ६-४७-१८, ६-६३-५, ८-१४-१४, १०-१४८-२
४. ऋग्वेद संहिता - ३-६१-७, ५-६३-४, १०-५४-२
५. ऋग्वेद संहिता-५-८५-५, ५-८५-६, १०-८८-६
६. ऋग्वेद संहिता-७-२८-४, १०-६६-१०, १०-१४८-५, १-३६-२, १-५१-५, १-५४-४, १-६४-६०, १-५६-७, २-११-१०, ३-३८-७, ३-३८-६, ३-५६-३, ५-४४-११, ६-६१-३, ७-८२-३, ८-३-१६, ८-२३-१४, १०-१३८-३, १-११-७, १-५३-७, १-५६-३, १-८०-७, २-११-५, ५-३०-६, ५-२८-२, ६-४८-१४, ८-७६-१, १०-१४८-२, १-३२-४, ३-२०-३, ३-३४-३, ५-४८-१, १०-५-३, ५-४८-३, ६-६३-५, १०-२४-४, २-११-६, ९-८३-३, ४-१६-६ ।
७. यजुर्वेद संहिता-११-६६ ।

३-३-३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

अथर्ववेदसंहिताया बहुवारं मायाशब्दस्य प्रयोगो वर्तते ।^१ एव ब्राह्मणग्रन्थे^२
उपनिषत्सु^३ गीतादौ^४ पुराणादौ च^५ मायाशब्दस्य प्रयोगा बहुवारस्तथा दृश्यन्ते इति ।

१. अथर्ववेद संहिता — ८ षाण्डः, ६ सूक्तम्, ५ मन्त्र
अथर्ववेद संहिता — ४-३८-३, ६-७२-१, ७-८६-१, ८-४-२४, १०-८-३४, १३-२-३, १३-२-११, १४-१-२३, १६-६८-१, २०-३६-६, १६-२७-५, १६-२७-६, १६-६६-१, २-२६-६, ८-१३-३, ८-१३-४, ४-२३-५, ८-३-२४, २०-२६-६, २०-८७-५, ८-१०/४-१, ८-६-५, २-१-८, २०-११-६, २०-२६-४, ५-११-४ २०-११-३, २०-२१-४, २-२६-६, २०-२६-४ ।
२. ऐतरेय ब्राह्मणम् — ८-२३, ६-३६ । वाजसनेय संहिता । तैत्तिरीय ब्राह्मणम् — ३-१०-८-२, २५-१३-६-६ । शतपथ ब्राह्मणम्, शुक्लयजुर्वेद संहिता, ३-२-४-१ १३-५-१२-४ ।
३. बृहदारण्यकोपनिषद्, २-१६ ।
प्रश्नोपनिषद् १-१६ ।
श्वेताश्वतरोपनिषद् १-१०, ४-१०, ४-६, ४-१०, १-१० ।
नृसिंहपूर्वतापन्युपनिषद् ३-१, ५-१, १-१, ५ खण्ड ।
कैवल्योपनिषद्, १-१२, १-१३ ।
सर्वेसारोपनिषद्, ४ । तमपूर्वतापन्युपनिषद् २-४ ।
गोपीचन्द्रोपनिषद् २, ४ । कठकोपनिषद् १० ।
गोपालोत्तरतापन्युपनिषद् १७ । वृष्णोपनिषद् ४, १० ।
४. श्रीमद्भगवद्गीता, ७-१४, १८-६१ ।
५. विष्णुपुराणम्, १-६-१०६, ५-३३-६, ५ ३०-१४, ५-२७-१४, ३-१८ ८, १-७-३३, ३-१७-४२, ३-१८-३१, ५-२०-१०४ ।
श्रीमद्भागवतपुराणम्, २-६-३३, १०-६३-४० । ब्रह्मपुराणम्, १७८-८१,
वाराह पुराणम्, ४-२६ । अग्निपुराणम्, १३७-१८, २४१-६५ ।
शिवपुराणम् वायवीय संहिता, पूर्वभाग. ६-३ ।
स्कन्दपुराणम्, काशीखण्ड, ५६-३१ ।
ब्रह्मवैवर्तपुराणम्, प्रकृतिखण्ड ६६-२५ ।
भविष्यपुराणम्, प्रतिसर्गपूर्व, २३-१०१, १११, ११२, ११३ ।
मार्कण्डेयपुराणम्, ८२-६ ।
महानारदीय पुराणम्, पूर्वखण्ड १०-३८ ।
शिवपुराणम्, वायवीयसंहिता, पूर्वभाग ६-५ ।
स्कन्दपुराणम् काशीखण्ड, ५६-३१ ।
ब्रह्मवैवर्तपुराणम्, प्रकृतिखण्डः ६६-२५ ।

तृतीय पादः

मायायाः पौराणिका भेदाः

विष्णुपुराणे मायाशब्दो बहुवारं प्रयुक्तोऽस्ति^१ । तत्र च मायाया वर्णने विष्णोर्मायाया मायाशब्द प्रयुक्तः । मोहनीस्वाम्यारी विष्णुर्हि स्वस्व मायया दानवान् मोहयित्वा घनादिकमादाय दवनाभ्यं प्रापच्छर् इति वर्णते । ततो ज्ञायते माया नाम विष्णोर्मोहनी शक्तिरिति । विष्णुपुराण एव वर्णितमस्ति यत् विष्णोर्माया

वामनपुराणम् ३०-२४, २५, २६, २६ ।

मच्छपुराणम्, ४६-३४, ४६-६ ।

ब्रह्माण्डपुराणम् पूर्वभाग अनुपङ्क्तपादः १६-१०५ ।

पद्मपुराणम्, उत्तरखण्ड २४३-४१, २४३-४४ ।

तन्त्रालोक १-२१४, ४-३३ ४-३८, ४-१८, ४-२५४, ८-३२६, ३२२ ।

सदमीतनम् ६-३, ७-१६, ७-२६, ८-३२, ८-२७, ९-६, १५-२७, १५-२८,

१५-३०, १६-१४, २०-२६, २०-३४, २०-३५, ३४-१७, ३५-१०, ३५-२६,

३५-५-१, ३८-३८, ५२-१२, ५५-७६, ५५-८०, ५५-८३, ५५-८४, ६-३, ३५-१० ।

शारदानिलकतन्त्रम् २-४३, २-७३, २-७७ ।

महानिर्वाणन-त्रम् ४-३४, ५-१८७, ५-८३, ५-११६, ६-३५, ६-१०३ ।

प्रत्यभिज्ञाहृदयम् १, ३, ५, ७, १७ ।

सलिलासहस्रनाम् १६० ।

कुलचूडामणितन्त्रम् ७७०, १-१८ ।

शिवगहिता १-६६, १७२ ।

लकावतारसूत्रम् १० ८८, १०-५६१, १०-४-४३, ४६८, ५८२, १०-६५, १०-४४३ ।

योगवाणिष्ठ ५-४८, ४४, ६-१०८-१, ५-४६-२२ ।

माण्डूयकारिका १-७, १६, १७, २१२, १६, ३१, ३-१०, १६, २४, २७, २८,

२६, ४-४४, ५८, ५६, ६१, ६६, २-१२, १६, ३१० ।

ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम्—२-१-१४, १-१-१७, १-३-१६, २-१-६, २-१-२१, २-१-२८ इत्यादयः ।

१ विष्णुपुराणम् १-६ १०६, ५-३३-६, ५-३० १४, ३-१८-८, १-७-३३, ३-१७-४२, ३-१८-३१, ५-२०-१०४ ।

२. मायया मोहयित्वा तान् विष्णु स्वीरूपसंस्थित ।

दानयेभ्यस्तदादाय देवेभ्य प्रददौ प्रभुः । विष्णुपुराणम्

मोहमुत्पादयतीति' ।

श्रीमद्भागवते च मायाया लक्षणं कृतमस्ति यत्^१—

एवमात्मनि यस्य प्रतीतिर्नास्ति सा मायेति । सा च माया आत्मविषयिणीति ।
भागवत एव दशमस्कन्धे^२ वर्णितमस्ति यत्—भगवतो मायया मोहिताः सन्तो नराः
स्त्रीपुत्रादावासक्ताः अपारदुःखसागरे निर्मज्जन्तीति । एतेनेदं सिद्धं भवति यद्भगवतः
शक्तिरेव मायेति ।

ब्रह्मपुराणे मायाशब्दस्य प्रयोगो भगवतो मायामेव विहितोऽस्ति । कण्डुना
मुनिना भगवता प्रत्युक्तम् यत् भो भगवन् ? भवतो मायया मोहितोऽहं चिरकालपर्यन्तं
भ्रान्तो विषयासक्तः सञ्जातः भवतो मायायाः पारं कर्तुं न समर्थ इति । एतेनावगम्यते-
यद्-भगवतः शक्तिरेव मायेति ।

वाराहपुराणे^४ तु^५ वर्णितं यत्—कविलस्य जैगीषव्यस्य च मायायाः
प्रभाषेणानेकरूपधारणाशक्तिः संजातेति । ततश्च ज्ञायते—आश्वर्यात्मिकाया शक्तौ
मायाशब्दस्य प्रयोग इति । एवमन्येवपि पुराणेषु मायाया^६ बहवो भेदाः प्रदर्शिताः ।
वेदान्ते पंचकोशा वर्णिताः सन्ति । ते च—अन्नमयकोशः प्राणमयकोशः मनोमयकोशः
विज्ञानमयकोशः, आनन्दमयकोशश्चेति । यथा कृपाणस्याऽऽच्छादकत्वात् कोशशब्दव्यवहारः
एवमेव आत्मन आच्छादकत्वादननमयादयः कोशपदेन व्यवह्रियन्ते । तथान्नरसमयः
स्थूलदेहोऽन्नमयकोशः श्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्वाघ्राणाखर्वर्जानेन्द्रियैः सहिता बुद्धिविज्ञानमय-
कोशो भवति । अयमेव विज्ञानकोशः कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखित्वदुःखित्वाद्याभिमानी
इहलोक परलोकगामी व्यावहारिको जीवो भवति । पूर्वोक्तैर्जानेन्द्रियैः सहितं मनो
मनोमयकोशो भवति । वाक्-पाणि-पाद-यायूपस्थैः सहितं प्राणापानव्यानसमानो-
दानेतिवायुपंचकं प्राणमयः कोश इत्युच्यते । चिदाभाससहितमज्ञानमानन्दमयः कोश
इत्युच्यते । अज्ञानमेव कारणशरीरं भवति । तन्त्राभिमानी जीवः प्राज्ञ इत्युच्यते ।
प्राणमयकोशमनोमयकोशविज्ञानमयकोशेति त्रितय सूक्ष्मशरीरं भवति, सूक्ष्मशरीरा-
भिमानी जीवस्तैजस इत्युच्यते । अन्नमयः कोशः स्थूलशरीरम् । स्थूलशरीराभिमानी
जीवो विश्वइत्युच्यते । एतेषु कोशेषु मध्य विज्ञानमयकोशः कर्तृरूपो ज्ञानशक्तिमान् ।
मनोमयकोशः, इच्छाशक्तिमान् करणरूपः । प्राणमयकोशः क्रियाशक्तिमान् कार्यरूपः ।

१. विष्णुपुराणम् ३-१७-४१

२. ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यादात्मनो भावां यथाभासो यथातमः । श्रीमद्भागवतम् २-६-३३

३. श्रीमद्भागवतपुराणम् १०-६३-४०

४. ब्रह्मपुराणम् १७८-१८१

५. वाराहपुराणम् ४-२६

६. अग्निपुराणम् १३७-१८

चतुर्यः पावः

अविद्याया (अज्ञानस्य) तामसप्रत्ययरूपत्वम्

इयं चाविद्या तामसप्रत्ययरूपा वर्तते । विपरीतप्रत्ययरजनकत्वात्, भ्रमान्धकार-
हेतुत्वाच्च । इयमेवाऽविद्या स्वीभावरणशक्तिद्वारा वस्तुभूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपमावृणोति ।
अर्थाद् आवरणशक्तिसमन्वितेयं माया ब्रह्मणो वास्तविकं निराकारं, निष्कलं, निर्विशेषं,
निःसङ्गञ्च यत् स्वरूपं तदावृणोति ।

विक्षेपशक्तिसाहित्यावच्छिन्ना चेयं माया पुनस्तस्य ब्रह्मणो वास्तविकं साकारं,
सविकारं, सकलं सविशेषं, सम्बन्धयुतं च स्वरूपं दर्शयति अनुभावयति च लोकानाम् ।
एवं नित्यं, शुद्धं, युद्धं, मुक्तं च ब्रह्मणो वास्तविकं स्वरूपमावृणोति आवरणशक्ति-
समन्विता चेयं माया ।

विक्षेपशक्तिसाहाय्यात्तन्मापन्ना चेयं माया तमेव नित्यं, शुद्धं, युद्धं, मुक्तं, प्रस-
स्वरूपमात्मानमनित्यम्, अशुद्धम्, अयुद्धम्, युद्धं च कृत्वा दर्शयति, अनुभावयति च
लोकानाम् ।

अर्थाद् आवरणशक्तिस्तदीय वास्तविक स्वरूपमावृणोति विक्षेपशक्तिश्च तत्र
रूपान्तरम् अर्थात् अवास्तविकं भेदसामानाधिकरण्यावच्छिन्न द्वैतं समुद्भाव्य दर्शयति ।
तदेव भेदसामानाधिकरण्यावच्छिन्न द्वैतं जगत् । अर्थात् इयं विक्षेपशक्तिराहोस्वित् विक्षेप-
शक्तिसमन्वितेयं मायाशक्तिरावरणशक्त्याऽऽवृतमद्वैतत्व प्रपञ्चरामकजसद्रूपेण, अर्थाद्
भेदसामानाधिकरणद्वैतरूपेण दर्शयति ।

अविद्याया आहोस्वित् मायाया इयमेवाऽऽवरणशक्तिः स्वप्रकाशस्य चिदात्मनो
ब्रह्मणः स्वरूपाबन्धो धे वाघकीभूता भवतीति तत्र रूपत्रयमियं धत्ते सहकारिकारणत्वेन,
प्रयोजकत्वेन अर्थात् कारणतावच्छेदकत्वेन वा । तच्च रूपत्रयम्—

- (१) अग्रहणम्, आवरणं वा,
- (२) मिथ्याग्रहणम् विपरीतग्रहणम् वा,
- (३) विक्षेपः संशयो वा,

परन्तुपुंशत् रूपत्रयं, तदवच्छिन्ना वा विणुद्धसत्वगुणप्रधानभूतेयं माया
विशुद्धसत्त्वप्रधानोपाध्यनवच्छिन्नस्य चैतन्यस्वरूपस्य तस्य ब्रह्मणः स्वरूपं नहि लेशतोऽ
पि विभृते विधातुं शक्यतीति धृतम्; स्मृतयश्च सर्वे एव समुद्भियरन्ति । उक्तं च—

अविद्यायाः कृते वस्तुतत्त्वभूतस्य तस्य ग्रहणोऽविकृतत्वसम्पादनं विकृतत्व-
सम्पादनं वाऽस्ति तादृश एवाऽसंभवः, यादृशश्चाऽसंभवोऽस्ति मृगमरीचिकार्यं महभूमेः
पङ्कत्वाऽऽपादनम् ।

द्रष्टृजीवरूपेण दृश्यभूतजगद्रूपेण च भासमानस्यास्य विश्वरूपस्य सर्वस्यापि
चराचरात्मकस्य प्रपञ्चस्य महायानसिद्धान्ताऽवलम्बनकर्तृ-आचार्यवदेव श्रीशङ्कराचार्य-
पादा एवं श्रीगोडपादाचार्याश्चाप्यसत्त्वम् अर्थात् मिथ्यात्वं वदन्ति विवदन्ते चात्र
बहव इति ।

अत एव शङ्कराचार्यग्रन्थेषु सर्वत्रैव खलु विश्वप्रपञ्चस्य निर्देशार्थम् अर्थात् जगतो
वास्तविकं स्वरूपं बोधयितुं मृगमरीचिका, रज्जुसर्पं, मायानिर्मितहस्ती, स्वप्न, जल-
बुद्बुद, आकाशतलमालिनता, कदलीगर्भं, द्विचन्द्रदर्शनं, गन्धर्वनगरं, तैमिरिकदृष्टि-
सृष्टमशकमक्षिकादि, माया, फेन, अलातचक्र, शुक्तिरजत, केशोद्भ्रुक, इन्द्रजालेत्यादीन्यु-
दाहरणानि उदाहरणभूता वा शब्दाः समुपलभ्यन्ते, यतो महायानिन आचार्यास्तथा श्री
गोडपादाचार्याश्चेमान्युदाहरणानि प्रचुरतया प्रयुजते ।

तथापि तेषु तेषु ग्रन्थेषु उदाहरणरूपेण प्रयुक्तानां प्रागुक्तानामेतेषां शब्दानां यत्र
कुत्रापि प्रयोगो दृश्यते तत्र सर्वत्रैव तादृशशब्दात्मकः प्रयोगः सर्वथा संस्कृतभाषामय
एव, अर्थात् संस्कृतभाषाया एव तद् दान (देन) मस्ति, न तु केवल बौद्धदर्शनस्यैव तत्राऽ-
धिकारोऽस्ति, अर्थाद् बौद्धदर्शनस्यैव तद् दान (देन) मस्तीत्यत्र नास्ति कश्चन नियम
इति विज्ञेयम् ।

परन्तुतेषां शब्दानां प्रयोगविधानेनेदमवश्यं निश्चीयते यद् बौद्धदर्शनप्रभावा-
न्वितोऽयं जनः श्रीशङ्कराचार्योऽवश्यमेवाऽप्रशयं प्रतिभातीति मे सुदृढो विश्वासः ।

एवं श्री शङ्कराचार्यकृतित्वेवंभूतान्यपि स्थलानि मिलन्ति येषां खलु महायान-
ग्रन्थेष्वपि यदि समावेशः स्यात्तदा नास्ति कोऽपि विरोधः नापि च काप्यापत्तिरनुपपत्ति
र्वा । उदाहरणार्थं यथा—

आवागमनचक्र जन्मदातृन्, अव्यक्तादिस्वावरान्तान्, ध्याकृताऽव्याकृतरूप-

१. क्षुत्पिपासासान्ध्यवाधिर्यकामक्रोधादयोऽखिलाः

लिंगदेहगता ह्येते ह्यलिंगस्य न विद्यते

जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः

न सन्ति मम नित्यस्य निर्विकारा । —आत्मप्रबोधोपः

२. कठभाष्ये द्रष्टव्योऽयं विषयः १।३।१३ एवं २।२।११ एवं बृहदारण्यकेऽपि

४।४।६, प्रश्नभाष्येऽपि ६।४

स्वरूपात्, बीजाङ्कुरवत् परस्परं जीवानुबन्धवद्भान् अर्थाद् बीजाङ्कुरवदितरेतरो-
 त्यत्तिनिमित्तभूतान्, नानाविधाऽनर्थजङ्गभूतान्, कदलीगर्भवत् सर्वयाऽसारभूतान्, माया,
 भरोचिका, गन्धर्वनगराकारान्, स्वप्न, जलयुद्बुद्, फेनसमानत्वेन स्वास्तित्वविहीनान्
 प्रतिक्षणं ध्वसशीलान्, स्वाऽव्यवहितोत्तरक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगिनश्च, सर्वयाऽविद्या-
 जन्यान्, रागद्वेषकामक्रोधादि दुष्टकर्ममुपेतान्, पापपुण्ययुवतांश्च, क्वचिद् द्रष्टृरूपेण;
 क्वचिद् विषयिरूपेण, क्वचिद्दृश्यविषयरूपेण च प्रतीयमानान् सर्वानपि व्यवहारान्
 जनयतीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि विचिकित्सावसरः ।

पचमोऽध्यायं

रामानुजदर्शने माया

मायावादप्रक्रियया समुद्भूतानां दर्शनपद्धतीनां आविष्कारविचार, तत्र च मायादेश-
कालविचारश्च—

अद्यत्वे खलु अविद्यापरपर्यायभूतयाऽनाद्यनिर्वचनीयया चिरकालमित्यनिरन्तर-
सासारिकविषयजालप्रत्ययानुवृत्त्या जन्मजन्मान्तराजितपुण्यपापपरिपाकवशात् तदभ्यासा-
तिशयपटुत्ववशाच्च सासारिकविषयाकारवृत्तिसम्पादिकया मायया सर्वं सम्पाद्यते,
दर्शनपद्धतयश्च प्रचाल्यन्ते, दर्शनानि चाऽऽविष्क्रियन्ते इति ।

तत्र च विश्वदर्शनस्य मूलाधारभूतं भवति वैदिक साहित्यम् । वैदिकसाहित्येऽ-
पि उपनिषत्साहित्यदर्शनञ्चास्ति जगतः प्राणभूतम् ।

वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम् इति प्राचीनाचार्यचरणोक्तिमनुसृत्य माया-
वादप्रक्रियया विशेषतो वेदान्त एव सम्बद्धतया समुपतिष्ठते, इति तदर्थं शङ्कराचार्यं,
रामानुजाचार्यं, माध्वाचार्यं, निम्बार्काचार्यं, बल्लभाचार्याणां वेदान्तविदुषां वेदान्त-
पद्धतीनां, तत्रत्यमायास्वरूपनिरूपणं च नितान्तमावश्यकम् ।

किन्तु निःसदिग्धमिदमङ्गीकार्यं यद् रामानुजाचार्यस्य विशिष्टाद्वैतवादः,
माध्वाचार्यस्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्यस्य द्वैताद्वैतवाद, बल्लभाचार्यस्य च शुद्धाद्वैत-
वाद, शङ्कराचार्यस्य चाऽद्वैतवादो मायावादसिद्धान्तस्य प्रतिक्रियायाः सन्ति परिणाम
भूताः ।

शङ्कराचार्यस्य मायावादप्रक्रियया जायमाना सुदर्शनपद्धतियु रामानुज, निम्बार्कं,
माध्वं, बल्लभप्रभृतीनां वेदान्तविदुषां दर्शनपद्धतयो नितान्तमावश्यकत्वेन प्रमुखाः
सन्तीतिऽसार्वाङ्गीभोज्य विषयः । अत्रैतेषां सर्वेषामेव पृथक्, पृथक् विवेचनं यद्य
स्वयं करिष्यामः ।

रामानुजदर्शने मायास्वरूपम् :

इदन्तु प्रागेवोक्तमस्माभिर्यद् रामानुजदर्शनं शंकराचार्यस्य प्रतिक्रियाजन्य-
मित्यस्ति एका दार्शनिकविचारधारा ।

रामानुजाचार्यो हि श्रीशङ्कराचार्यस्य मायासम्बन्धिविचारधारामनङ्गीकृत्य
चिदचिद्विशिष्टं सगुणं ब्रह्म स्वीकृतवान् ।

श्री शङ्कराचार्यद्विपरीतोऽयं नायिकस्य जगतो मिथ्यास्वप्नमन्यमानो रामानुजाचार्यः सत्यत्वमेव तस्य द्रूते । रामानुजदर्शने मायावी ईश्वरो निर्गुण च ब्रह्मसत्त्वास्ति पृथक् सत्वद्वयम्, अपि तु सगुणब्रह्मैवास्ति एक मुख्यतत्त्वम् ।

शङ्कराचार्यो माया “मिथ्याभूता सनातनी” त्युक्त्वा मायायाः सर्वथा मिथ्यात्वमेव द्रूते । परन्तु रामानुजाचार्यमते मायाऽस्ति एका परमात्मनो विचित्रा शक्तिः ।

अथच रामानुजो मायाशब्दस्य^१ आहोस्वित् मायाया आश्चर्यंवाचिस्त्वं द्रूते । यदा स्वप्ने रथ, गज, तुरंगादिपदार्थानामसत्त्वेऽपि अर्थात् सत्ताया अभावेऽपि रथादीनामापचर्मजनिता सृष्टि वय पश्यामः । तथैव परमात्मनोऽप्यस्ति सृष्टिरियनाश्चर्यंरूपेति विभाव्यताम् । अतो विभोः परमेश्वरस्य परमात्मनः सृष्टिकर्त्रीयं शक्तिभूता माया सर्वथाऽविभ्यवेति^२ निपुण निरीक्ष्यताम् ।

इतोऽतिरिक्तमिदमप्यस्ति यदाचार्यपादः श्री रामानुजाचार्यः क्वचित् क्वचित् मायाशब्दस्य “कूटयुक्ति”^३ रूपमप्यर्थं कृतवान् ।

एतेनेद सुस्पष्ट सिद्धयति यत् श्रीशङ्कराचार्यः मिथ्यात्वप्रतिपादिका मायाम्, एवमविद्याशक्तिमाश्रित्य अनुसृत्य वा यस्य मायावादसिद्धान्तस्य स्थापना कृतवान्, रामानुजाचार्यस्य मायासम्बन्धिन्मयः सर्वा अपि अभिव्यक्तमस्ततो विभिन्ना एव सन्ति सर्वथा ।

अपि च शङ्करमायावादस्य प्रतिक्रियास्वरूपे श्री भाष्यकारः श्री रामानुजाचार्यो मायावादसम्बन्धे सप्तानामनुपपत्तीना कल्पना विहितवान्, ताश्च यथावसर प्रदर्शयिष्यामो वयम् ।

ब्रह्मणो विवेचनम्—

रामानुजाचार्येण शङ्कराचार्यसत् ब्रह्म, ईश्वरश्चेति भेदद्वयस्य पृथक् कल्पना नहि क्रियते । रामानुजाचार्याभिमत ब्रह्म नास्ति शङ्कराभिमत केवलाऽर्हतम् अपितु चिदचिद्मया विशिष्टो भूत्वा विशिष्टाऽर्हतमेव तत् । विशिष्टाऽर्हतेवादिनो रामानुजाचार्यस्येद सगुण ब्रह्म सकलस्यापि स्वराचरात्मकस्य द्वैतप्रपञ्चरूपस्यास्ति कारणम् ।

इदं च श्रीरामानुजाचार्याभिमतं ब्रह्म सर्वं सर्वमूर्तसंयोगित्वेन सर्वत्र व्यापक सर्वविषयकज्ञानात्मपक्षेन सर्वज्ञं सर्वशक्तिमत् एवम् ब्रह्मन्वचनं चास्तीति ।

शङ्करमतानुसारं ब्रह्म केवलमस्ति ज्ञानस्वरूपम्, परन्तु रामानुजमतानुसारं ज्ञान ब्रह्मणोऽस्ति प्रमुखविशेषणम् । ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वे सति सर्वव्यापित्वे च सत्यपि नास्ति

१. मायाशब्दो ह्याश्चर्यंवाची । श्रीभाष्यम् ३/२/३

२. पश्यन्तु तत्रैव श्रीभाष्यम् ३/२/३

३. गीताया रामानुजभाष्ये अ० ७, श्लो० १५

तस्य पापकर्मभिः सह ससर्गः तैः सह तस्यास्ति स्वाभाविको विरोधः । अत एव तद् ब्रह्म उभयलक्षणं कथितम् । कदाचित् कुतश्चिद् विशिष्टम्, एव कदाचित् अवशिष्टम्-विशिष्टम् (निर्विशिष्टम्) इत्यर्थः ।

इत्थं च तद् ब्रह्म सकलदोषैः सर्वथा विशिष्टं कल्याणगुणाकारविशिष्टञ्च तच्च रामानुजीयं ब्रह्म सर्वदा सर्वथास्ति अपहृतपाप्मा, विजयः विमृत्युः विशोकी, अविजिघत्सः तृष्णाऽरहितः सत्यकामः, सत्यसंकल्पश्चेति । तथा चोक्तम्—

“अपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोकीविजिघत्सोऽपिपासस्त्यकामस्त्यसकल्पः” ।”

रामानुजाचार्यमतानुसारं चेतनो जीवः, अचेतनश्चाऽयं ससारः एतद्वयमेवास्ति ब्रह्मणः शरीरम् ।

शरीरस्य तथात्मनश्च सम्बन्धानुरूपमेव ब्रह्म, एवं चिदचितोरपि शरीरशरीरीभाव एव विज्ञेयः ।

तत्रापि ब्रह्म शरीरी, तथा चिदचित्स्वरूपो जीवः तथा जगद् ब्रह्मणः शरीरम् । यथाऽऽत्मा शरीराश्रितो भूत्वा शरीरस्योपरि नियमनं करोति, तच्च कार्यं प्रवर्तयति । तथैव ब्रह्मापि चिदचितोराश्रितमेवावतिष्ठते तच्च कार्यं प्रवर्तयति” ।

अथ च ब्रह्म स्वीयजीवशरीराभ्या सहैव प्रकृतौ प्रवेशं विधत्ते, तथा नामरूपात्मकस्य प्रपञ्चस्य च निर्माणं करोति । एवञ्चेदमेव ब्रह्म स्रष्टापीति भावः । प्रलयकाले यदा जगज्जीवी सूक्ष्मरूपतां गतौ भवतस्तदा सूक्ष्मं चिदचित् विशिष्टं ब्रह्म ‘कारणावस्थ’ कथ्यते । सृष्टिकाले च स्थूलरूपधारणाच्च स्थूलं चिदचित् विशिष्टं ब्रह्म ‘कार्यावस्थ’ निगद्यते^१ ।

अपि च ब्रह्म निर्विशिष्टं नहि कस्यामप्यवस्थायां भवति । परन्तु हेयगुणैः सर्वथा शून्यत्वादेव ब्रह्म निर्गुणं व्याहृतं व्यवहृतञ्च शक्यते इति तेषां हादिकोऽभिप्रायः ।

श्रीरामानुजाचार्यस्य सगुणनिर्गुणब्रह्मकल्पना श्रीशङ्कराचार्यस्याऽऽतकल्पनातः सर्वथा भिन्नीव वर्तते । रामानुजाचार्येण यस्य सगुणब्रह्मणः प्रस्थापना कृता तत् सगुणं ब्रह्म श्रीशङ्कराचार्यस्य मायावी ईश्वरोऽस्तीति भावः ।

१. श्रीभाष्यम् ३/२/११

२. तत्रैव २/१/६

३. पतिपतिमतदोषिका ६/ पृ० ३६

ईश्वर.—

विशिष्टाद्वैतमतानुसारम् ईश्वरस्यान्तर्यामित्वाद् ईश्वर समस्ताया सृष्टेर्निपन्ता शासकश्च वर्तते ।

यथा भौतिकशरीरस्याऽऽत्मा जीवस्तथैव जीवस्याऽऽत्मा ईश्वरः । ईश्वरश्च भोक्तरि जीवे भोग्ये च जगति उभयत्रैवान्तर्यामित्वेन रूपेण अवतिष्ठते इति । तथा चोक्तम्—

“परस्पेश्वरस्य भोक्तृभोग्ययोश्चभयोरन्तर्यामित्वरूपेणावस्थानम्”

यथा कारागाराधिकारी (जेलर महोदय) बन्दी गृहस्य निरीक्षणकाले बन्दीगृह-स्याभ्यन्तर गत्वापि बन्धन नानुभवति, प्रत्युत् शासको भूत्वा स्वच्छन्द विहरति । तथैव रामानुजीय ईश्वरोऽपि अन्तर्यामी सन् सकलजीवै साधर्मन्तर्यामित्वेन सन्तिष्ठमानो नियामकत्व शासकत्व चानुभवति । जगन्निरूपित जीवन्निरूपितश्च । परन्तु स चेश्वरो निष्पापत्वेन अर्थात् स्वय पापात्यन्ताभावसत्त्वप्रयुक्तत्वेन जीवस्यऽनाद्यविद्यया कर्मरूपया कदापि लिप्तो न भवति ।

स एव चेश्वरो लोकनिर्माणकर्ता जगन्नियन्ता जीवाना कृते कर्मजन्यऽफलदाता स्तोति ते नैयामिकाभिमत स्वीकुर्वन्ति । स च स्वस्वकर्मानुसार प्राणिनो दण्डयति ।

यद्यपि सोऽस्त्यत्यन्तमेव दयालुस्तथानि पापात्मभूतेभ्य प्राणिभ्योऽवश्यमेव दण्ड प्रयच्छति, नहि सत्र कदाचित् कुतश्चित् सकोचं विद्यते एतदेवास्ति तेषा नये शासकाना शासकत्वम् ।

अवतारवादस्य सिद्धान्तोऽपि ईश्वरनिष्ठस्य लोकरक्षकत्वस्य तन्निरूपितजग-न्नियन्त्रितत्वस्य तथा ईश्वरस्य पूर्णवृषादृष्टेश्चाऽयमस्ति ज्वलन्तोदाहरणभूत ।

एवम् अनन्तस्वानन्तगुणगणयुतस्य तथाऽनन्तशक्तिशालिनस्तस्य दामोदरस्य दुष्ट-सदसि दुष्टदु शासनदु शासिताया द्रौपद्या कृतेऽनेकानेकाऽलौकिकवस्त्ररूपेण प्रादुर्भूतत्वं परिस्तिहति । वृष्टश्च गद्गदया वाण्याऽव रुद्धयते, नयनान्यश्रुभि परिपूर्णन्ते भक्तकाम-बल्पद्रुमस्य तस्य माधवस्य कारुण्य-दयाद्रं भाव च स्मार स्मार महान् हर्षप्रकर्षोऽनुभूयते-प्रमामि । एतद्गूपावच्छिन्न एतद्गुणगणयुतश्च खलु परमात्मा नारायण, वासुदेव, परब्रह्मादिशब्दव्यंविह्वियते व्याह्वियते च ।

रामानुजीय ईश्वरः स्वीयव्यूहरूपेण जगत. सृष्ट्यादिकार्यंकरणार्थं वासुदेव, शङ्खपंण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, एतानि चत्वारि रूपाणि धारयन् सन्तिष्ठते ।

सत्र वासुदेव परगुणयुक्त सर्वदा कालावच्छेदेन स्वस्तिमिमापन्नो भवति शङ्खपंणो

१. शब्द० सं० ४-३१

२. “कर्मण्येवाधिहारस्ते मा फलेषु कदाचन”—गीता २/४७

ज्ञान— बलयुक्तः प्रधुम्न ऐश्वर्यधीर्ययुक्तः, अनिरुद्धः शक्तितेजोगुणैर्युक्तः सन्नवतिष्ठते इति रामानुजाचार्या वदन्ति । विभवरूपमेवेश्वरस्यास्ति अवताररूपम्^१ ।

धर्मस्य हानिरधर्मस्य वृद्धिर्यदा जायते तदा लोकरक्षक ईश्वरः सदावतरतीति तेषां सिद्धान्तः । भगवतो मत्स्यप्रभृतयोऽप्यवताराः सर्वे एव खलु लोकरक्षार्यमेव संवृत्ता इति सर्वेऽपि शास्त्रवेत्तारो विदन्ति ।

स चेश्वरः स्वर्गनरकाद्यनुभवदशायामपि सुहृद्रूपेण जीवात्मनो हृदयप्रदेशे सन्तिष्ठते, अत एव स अन्तर्यामीति निगद्यते । तावतापीश्वरो जीवस्य दोषः सदाऽसंस्पृष्ट एवाऽवतिष्ठते ।

प्रागुक्तोऽयमीश्वरस्य स्वरूपो देशकालबाधातः सर्वथा विनिर्मुक्त एवाऽनुभूयते शास्त्रेषु विशेषतो दर्शनेषु च । अत एव स सर्वसहिष्णुः परिपूर्णश्चास्तीति ।

मीमांसादृष्ट्या विचार्यमाणे खल्वीश्वरः शेषीति व्याह्रियते जीवश्च शेष इति । शेषभूतो जीवोऽस्तीश्वरस्योपकारक इति । यस्मात् कारणाज्जीवस्य सर्वा अपि क्रिया-स्तस्यैवेश्वरस्थाऽऽदेशानुसारं भवन्ति । सर्वाण्यप्याऽऽस्तिकशास्त्राणि दर्शनानि च सन्ति तस्यैव परब्रह्मणो नारायणस्य वाऽऽदेशभूतानि ।

अत एवाऽनयोर्द्वयोरेव खलु सम्बन्धः स्वामिसेवकभावरूप इवाऽऽङ्गीकृतो वर्तते ।

विशिष्टाऽद्वैतमतानुसारमीश्वरस्य सम्बन्धे सम्पादिता, शरीरशरीरिभाव, नियम्यनियामकभाव, आधाराऽऽश्रेयभाव, शेषशेषिभावभाविताः सर्वा अपि विचारणा मायावादस्य प्रतिक्रियानुरूपमेव समुत्पन्ना भवन्ति ।

अद्वैतमतानुसारं च जीवस्य सत्ताऽविद्योपाधिजन्या एवेति ब्रह्मजीवयोर्विषये प्रागुक्ताः खलु सम्बन्धा नहि निर्णेतुं शक्यन्ते ।

यदा जीवः स्वस्य ईश्वरस्य च सम्बन्धं सम्यग् विजानाति तदा जीवः यत्किमपि कर्म करोति तत् सर्वं कर्म भगवदपितद्वुद्ध्यैव करोति, तदा जीवः स्वीयामहन्ता भगवद-पिता विद्यते ।

जीवः

शाङ्करदर्शने जीवोऽपि ग्रहीवास्तीति जीवरयास्तित्व ब्रह्माऽस्तिस्त्वतो नाऽतिरिक्तम् । उक्तं च—

“जीवो ब्रह्मैव नापरः”

“जीव एव सत्वा ब्रह्म”

“स जीवः केवलः शिवः”^२

१. एवं प्रकार ईश्वरः परब्रह्मविभवाऽन्तर्याम्यर्चावताररूपेण पंचप्रकारः

—यतिपतिमत-दीपिका नवमअवतार पृ० ४०

२. तेजाविन्दू प० ६/१८

३. मैत्रेयो प० २/१

पि च—

“समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनो”

‘जीवात्मपरमात्मैक्यात् त्रिपुटीरहिता परमानन्दस्वरूपा शुद्धचित्तन्यात्मिका समाधिः’ ।”

इत्यादिश्रुतिभिर्जीवब्रह्मणोरेकता प्रतिपादिता भवतीति-ब्रह्मसत्तातो जीवसत्ता नाऽतिरिक्ता ।

परन्तु विशिष्टाऽद्वैतवाऽदिनो रामानुजाचार्यस्य मते शङ्कराचार्यप्रतिपादिताया मायाया अस्वीकाररूपकारणवशादेव जीवस्य भिन्नरूपेण कल्पना क्रियते ।

रामानुजाचार्यमतानुसारं जीवोऽस्ति ब्रह्मणोऽंश, स्वयं ब्रह्म अशी । परन्तु श्री शङ्कराचार्यं खल्वित्य व्रूते “जीव ईश्वरस्याशी भवितुमर्हति, यथाऽनेविस्फुलिङ्गः । अश इवाश, नहि निरवयवस्य ब्रह्मणो मुखोऽंश सम्भवति” ।

श्रीभाष्यकाररामानुजमते जीवब्रह्मणोरशाशिभावस्य सत्त्वेऽपि विशेषणवियेप्यरूप-कारणवशादेव तयो स्वभाववैलक्षण्य स्वयमेवाऽनुभूतं भवति ।^१

यत्राऽद्वैतवादिन श्री शङ्कराचार्यपादा जीवस्य मायिकसत्ता स्वीकृत्य जीवब्रह्म-णोरभेद दर्शयन्ति ते, तत्रैव श्रीरामानुजाचार्या अपि ब्रह्मणो विशेष्यता प्रतिपाद्य अर्थात् ब्रह्मनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतावज्जगदित्यर्थं विधाय चिदचिद्रूपस्य जगत प्रकारताऽऽश्रयत्वं निरुच्य ब्रह्मणो विशेष्यताश्रयत्वं दर्शितम् । इत्यं च ब्रह्म विशेष्यं चिद-चिद्रूपं च जगत्तस्य विशेषणम् । अत एव चिदचिद्रूपजगतो विशेष्यीभूतस्य ब्रह्मणो-विशेषणत्वेन विशेष्यीभूतस्य ब्रह्मणस्तादृशविशेषणविशिष्टत्वेन श्रीरामानुजाचार्यो विशिष्टाऽद्वैतसज्ञा लभते ।

विशिष्टाऽद्वैतवादाभिप्रायेणैव च रामानुजाचार्यः चिदचिद्रूपस्तुरूप जीव जगच्च विशेष्यीभूतस्य ब्रह्मण शरीरं वदति । प्रकारीभूतं चिदचिदात्मकं च शरीरं ब्रह्मणो नास्ति भिन्नमिति ब्रह्मणोऽभिन्नता सम्पद्यते तादृशशरीरस्यैत्येवास्ति विशिष्टाऽद्वैतवादिनो रामा-नुजाचार्यस्य प्रमुखता गत सिद्धान्तः ।

प्रागुक्ताया अस्या विशेषणविशेष्यभावभूताया, कल्पनाया आधारभूत मूलकार-णमस्ति केवलं विशिष्टाऽद्वैतवादिनो रामानुजाचार्यस्य सत्कार्यवाद-सिद्धान्त परिणामवाद सिद्धान्ता वा । रामानुजाचार्यस्य सत्कार्यवादसिद्धान्तानुसारं परिणामसिद्धान्तानुसारं वा जीवस्य एव जगत सत्ताश्च सन्ति ब्रह्मण परिणामभूता । यतः कार्यरूपस्य जीवस्य एव जगत सत्ता कारणरूपे ब्रह्मणि सन्ति सन्तिष्ठमाना ।^१

१ योगतत्त्वोपनि० १०७

२. शाण्डिल्योप० १/७२

३. ब्रह्मसूत्रशा० भा० २/३/४३

४. श्रीभाष्यम् २/३/४५

५. रामानुजदत्तन प्रवरणे “सर्वद० स० ४/३०

६. ब्र० सू० शा० भा० २/३-१८

श्रीशङ्कराचार्यमतानुसारं सकलोऽपि प्रपञ्चोऽस्ति ब्रह्मणो विवर्तभूतः मायाया चास्ति परिणामभूतो वेति ।

रामानुजाचार्यमतानुसारं जीवो ज्ञाताऽणुश्च वर्तते । जीवस्याऽणुत्वसाधकानि, सन्ति उत्क्रान्ति, गति, आगति स्वरूपाणि त्रीणि प्रमाणानि । उत्क्रान्ति “प्रमाणद्वाराजीवात्मान च क्षुपा, मूर्च्छा, एवं शरीरस्याऽन्यान्यप्रदेशीनिष्क्रमणं कुर्वाणं पश्यन्ति महावीरप्रभृतयः । “गति” रूपप्रमाणद्वारा जीवोऽस्मात्लोकात् चन्द्रलोकं प्रविशति । “आगति” प्रमाणानुसारं च जीवश्च चन्द्रोलकात् पुनः कर्मभूमिभूतं मर्त्यलोकं समागच्छति ।

शाङ्करदर्शनानुसारं जीवस्य स्वरूपं नास्ति ब्रह्मभिन्नम् अपि तु ब्रह्मवास्ति जीवस्य स्वरूपम् । तथा चोक्तम्—

“जीव एव सदा ब्रह्म”^१

“स जीवः केवलः शिवः”^२

रामानुजाचार्यस्येदमस्ति तात्पर्यं यथा एकदेशवर्तिमणिप्रभृतिप्रकाशकानां प्रकाशो-
जेकदेशव्यापित्वेनाऽनुभूयते, तथैवाऽणुरपि जीवः स्वकीयज्ञानद्वारा सर्वत्रास्ति देशे
व्याप्तभूतः^३ ।

अस्मिन् मते जीवे एव कर्तृत्व, सुख, दुःखादीना अभिमानोऽपि जायते सन्तिष्ठते च ।

जगद्विचारः—

श्रीशङ्कराचार्यो जगतो मिथ्यात्वं प्रतिपादितवान्, अत एव च अनिर्वचनीयत्वम-
भ्युपगतवान् । श्रीशङ्कराचार्यमते समस्तमपि प्रपञ्चजातं जगत् नामरूपात्मकं मिथ्याभूतम् ।

एतद्विपरीतमेव वक्तुं प्रभवस्य श्रीरामानुजाचार्यस्य विशिष्टाऽद्वैतवादानुसारं
जगतो ब्रह्मणः शरीरत्वेन ब्रह्मशरीरभूतस्य जगतो मिथ्यात्वं वक्तुं सर्वथाऽशक्यत्वेनाऽ-
नन्यगतिकत्वात्तस्य सत्यत्वमेव वाच्यम् ।

रामानुजाचार्यमते जगद्ब्रह्मणोः स एव सम्बन्धः योऽस्ति सम्बन्धः पुष्पगन्धयोः,
एवं स्वर्णतद्गतपीतिम्नोः ।

अपि च जगद्विशेष्यभूतं ब्रह्म जगदात्मकविशेषणतः कदापि कुतोऽपि पृथक् कतुं
नहि पारयितुं शक्यते, अतः समस्तं नामरूपात्मकं चराचरात्मकं प्रपञ्चभूतं जगद् ब्रह्मण्ये-
वास्ति अन्तर्भूतम् इति तेषां हादिकोऽभिप्रायः ।

प्रलयकाले कारणावस्थायां वर्तमाने ब्रह्मणि प्रकृतिरव्यक्तरूपेण सन्तिष्ठते ।
कारणावस्थां प्राप्तं सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म स्वेच्छयैव विचित्रशनितयोगेन नामरूपा-
त्मकस्य सर्वस्यापि जगतोऽजन्तानां च जीवानां सृष्टिं करोति ।

जीवः स्वीयजीवनस्य कारणीभूतयोः पापपुण्ययोरुपाधारेणैव शरीरं प्राप्नोति
धारयति वा । इत्थं च प्रलयः सृष्टिश्च ब्रह्मण एव कारणकार्यरूपे द्वैतस्ये स्वीक्रियेते ।
तत्र चावस्थाद्वये ब्रह्मैव कार्यवित्यकारणावस्थरूपेण च सन्तिष्ठमानं भवति ।

१. तेजोविन्दूपनि० ६/३५

२. मैत्रेयोप० २/१

३. श्रीभाष्यम् २/३/२६

मुक्तिविचारः

शाङ्करवेदान्तानुसारं खलु अविद्यानिवृत्ती जायमानायां जीवस्य ब्रह्मणा सह य एकीभावः, तादृशकीभावस्य प्राप्तिरेव खलु शाङ्करी मुक्तिः । ब्रह्मणा सहैकीभावं प्राप्तस्य जीवस्य पुनर्ब्रह्मणोऽतिरिक्ता तत्सत्ता नावशिष्यते ।

परन्तु रामानुजाचार्यदर्शने जीवब्रह्मणोरैक्यमेव न संभवति । मुक्ते जीवे-
ऽस्मिन्नये ब्रह्मसदृशाः सर्वज्ञत्व, सत्वसंकल्पत्वादयो गुणास्तु अवश्यमेवापान्ति परन्तु ये सन्ति ब्रह्मणः परमवैशिष्ट्यसाहचर्यावच्छिन्नाः सर्वव्यापकत्वजगत्कर्तृत्वादयो गुणास्ते मुक्ते जीवे नहि समापान्ति, जीवस्याऽणुत्वाद् ब्रह्मणः सर्वत्र व्यापकत्वाच्च, एवं ब्रह्मणो जगत्कर्तृत्वात् जीवस्य तदभाववत्वाच्च ।

श्रीभाष्यकारस्य श्रीरामानुजाचार्येणैवमेवास्ति वक्तव्यं यन्मुक्तो जीवोऽनेकेषु शरीरेषु प्रवेश कर्तुमर्हति । एवमीश्वरेण सृष्टेषु लोकेषु पितृलोकप्रभृतिषु जायमानाया ईश्वरीयलीलाया आनन्दस्यानुभवमपि विधातुं प्रभवति ।^१

परन्तु मुक्ते जीवे चिदचिद्विशिष्टस्य ब्रह्मणो यानि सन्ति जगत्कर्तृत्वादीनि तटस्थलक्षणानि तानि सर्वाणि तत्र कथमपि नहि स्यात् शबनुवन्ति । यतो जागतिकेषु सृष्टि, स्थिति, लयात्मकव्यापारेषु मुक्तजीवस्य सर्वपाऽनधिकारत्वात् ।^२

मुक्तजीवस्य सकलमपि कल्पनाजालं शान्तिं समाप्तिं च गच्छति । शान्ते समाप्ते च कल्पनाजाले मुक्तजीवस्य कऽऽवश्यकता पुनरावृत्त्याऽनागमनस्याऽतः स पुनः सत्यात्मके जगति नहि समागच्छति । अत एव श्रीरामानुजाचार्यो जीवन्मुक्तिं नाङ्गीकृतवान् ।

वैष्णवदर्शनानुसारं वैष्णवसम्प्रदायानुसारं सासारिकसमस्तबन्धनशून्यात्मिका मुक्तिं जीवितदशायां नहि कोऽप्यनुभवति । अत एव रामानुजदर्शने 'मुक्ति' शब्दजन्य-योधविषयतावती मुक्तिविदेहमुक्तिरेव गृह्यते ।

सा च मुक्तिर्ज्ञान विना -ोपलभ्यते । "ज्ञानादेव हि कैवल्यम्" इत्यादि श्रुतयो ज्ञानस्यैव कैवल्यकारणत्वं ब्रूयते । प्रकृते ज्ञानशब्दार्थो यथार्थज्ञानम्, ईश्वरस्य ध्रुवा स्मृतिः । इयमेव स्मृतिः उपासनाशब्देन वा कथ्यते रामानुजमते ।

भगवत् प्राप्ती भक्तिरेव मुख्यसाधनभूत उपायो वेदितव्यः । तादृशसाधन-भूतोपायभूता भक्तिं भावयितुं वैदिककर्मणा सम्यगनुष्ठानमेव तत्साधक सहायकं भवितुमर्हति नान्या गतिस्तत्र ।

१. श्रीभाष्यम् २/१/३४ ।

२. तत्रैव, ४/४/१७ ।

अतो यत्र श्रीशङ्कराचार्यस्य ज्ञानभागं उपादीयते उपादेयत्वेन वा प्रशस्यते । तत्रैव श्रीरामानुजाचार्यस्य ज्ञानकर्मसमुच्चयवादोऽपि समाद्रियते । अर्थात् कर्मसाहाय्ये-
नोपलब्धा ज्ञानरूपा भक्तिर्जोविष्य निस्ताराद्यमतीव श्रेष्ठ उपायः ।

भक्त्या प्रसन्नतां गतो भगवान् जीवस्य समस्तान्यपि बन्धनानि, बलैशांश्च विनाशयति । तदा तस्य ब्रह्मज्ञान जायते । भक्तेरपि वास्तविकं तात्पर्यं प्रपत्तितो वर्तते । ईश्वरीयानुकम्पाप्रापक एकमात्रसाधनभूत उपायः प्रपत्तिरेवेति रामानुजो वदति ।

शरणागतिरप्यस्ति—एका भक्तिः । अनन्तगुणगणयुतस्याऽनन्तशक्तिशालिनस्तस्य भगवतः शरणसमागमनमेव शरणागतिशब्दार्थो बोध्यः । तच्चापि शरणसमागमन भगवतो विशेषकृपात एव जायते । सा च विशेषकृपा भगवाच्चरणारविन्दविषयको-
दात्तभावनाभावितान्तःकरणस्य भक्तस्यैव हृदये जायते । अनयैव शरणागतिरूपया भक्त्या जीवो भगवतः परमात्मनः प्रियपात्रतां गच्छतीत्ययमेवास्ति भक्तिशास्त्रस्य निष्कर्षः ।

मायया भूरादिचतुर्वंशभुवनानामुत्पत्तिक्रमविवेचनं तथा तद्वं शिष्ट्यनिरूपणं च—

ब्रह्मलोकमार्गभूते सूर्ये सूर्यमण्डलान्तश्छिद्ररूपे द्वारे च संयमात् यत्र तत्र शास्त्रेषु कथितप्रकारात् मायालक्षणलक्षितात् प्रत्यक्षीकृते सति, आहोस्वित् प्रत्यक्षमूलकेना-
ऽनुमानप्रमाणेनाऽस्मिन् सति क्रमश उपर्युपरि सन्तिष्ठन्मानानां भूर्भुवः स्वर्महर्जैर्नस्तव सत्प्रमित्येतेषां लोकानाम् एषमधोऽधः स्थलभूतानाम् अतलं, वितलं, सुतलं, तलातलं, महातलं, रसातलं, पातालं चेत्येतन्नामकानां चतुर्वंशभुवनानां समुत्पत्तिर्जायते । तदनन्तरं चैतेषामपि चक्षुर्जन्मज्ञानाऽवरपर्यायभूतः प्रत्यक्षात्मकः साक्षात्कारोऽपि जायते तदधिकारिणा योगिना यतीना यतचेतसाम् इति नाऽविदितमस्ति केषामपि वितुषाम् ।

तत्रापि भूलोकमारभ्य सत्यलोकपर्यन्तानि यानि सन्ति छन्पुपरि सन्तिष्ठमानानि भुवनानि, एवमतललोकमारभ्य पाताललोकपर्यन्तानि सन्ति अधो-
ऽधो वर्तमानानि भुवनानि तानि सर्वाण्येव जगत्कारणभूताया मूलाऽविद्यापरपर्यायभूताया मायातो जायन्ते, इत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि विवादः । यतः “कारणगुणाः कार्यगुणानार-
भन्ते” इति नियमात् त्रिगुणात्मिकेय मायैव भुवदु छमोहात्पकं त्रैगुणवावच्छिन्नं जगज्जनयितुं सर्वथा प्रभवतीत्यनुभूतोऽस्माकं सिद्धान्तः । अथाचोक्तम्—

“अज्ञानजन्मिदं सर्वं यद्विद्विज्जगतीतले ।

दिव्याभूतं च तच्चापि भक्तो ब्रह्मत्वमाप्नुयात् ॥”

ज्ञानादेव हि कैवल्यं नान्यथा श्रुतिशासनम् ।

भ्रमज्ञानादेव हि बन्धः स्यादिति वेदान्तद्विष्टम् ॥^१

एतेषां चतुर्दशभुवनानां तथाविधलोकानां च तज्जन्यबन्धस्य च सर्वेषामेवाऽब्रह्म-
त्वकुक्षिनिक्षिप्तत्वात्—अविद्यापरपर्यायभूतमायाजगत्त्वेन मिथ्यात्वाच्च तन्निराकरण
नितान्तमपेक्षितं भवति, तच्चापि विद्यर्थैव जायते इत्यस्ति वेदान्तद्विष्टम् । अतो
विद्यापरपर्यायभूतज्ञानलक्षणलक्षितस्याऽद्वैतस्य ब्रह्मण एव परमार्थतः सत्यत्वात्तद्ब्रह्म
मायापि न स्पष्टं शक्नोतीति । तथा चोक्तम्—

अब्रह्मत्वमविद्योत्थं विद्यया तन्निवर्तते ।^२

अपि च—

‘ब्रह्मादिस्तन्बन्धपर्यन्तं मृषामात्रा उपाधयः’ ।^३

‘जगत्सर्वमिदं माया चवत्यस्यन्तनिर्मला’ ।^४

अन्यच्च—

‘मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतपरमार्थतः’ ।^५

‘नारमानं माया स्पृशति’ ।^६

अतस्मिन्स्तद्बुद्धिरथति भ्रमात्मकं ज्ञानं सर्वथा ज्ञानजन्यमतः तज्ज्ञानं
विमूढपुरुषाणां कृते एव जायते न तु ज्ञानशालिनाम् । भ्रमान्धकारपतितानां तमसाच्छन्न-
विमूढपुरुषाणामेव प्रागुक्ता भ्रमात्मिका बुद्धिर्भुजगे रज्जुधिषणेव स्फुरति ।
तथा चोक्तम्—

अतस्मिन्स्तद्बुद्धिः प्रभवति विमूढस्य तमसा—

विवेकाभावात् वै स्फुरति भुजगे रज्जुधिषणा ।

ततोऽनर्थात्प्रतो निपतति समादातुरधिक—

स्ततो योऽसद्ग्राहः स हि भवति बन्धः शृणु सखे ॥^७

१. ज्ञानयोग पृ० ३२

२. तत्रैव पृ० ५८

३. अष्ट्यात्मोपनि० १८

४. सूतसंहिता

५. माण्डूक्यिका० १/१७

६. नृसिंहपर्वोत्तरोप० १/५/१

७. विवेकचन्द्रामणि १४

ज्ञानमार्गस्वरूपम्—

इदमत्रावधेयम् अस्माकं प्राचीनाचार्यचरणाः खल्वस्माकं कृते मार्गद्वयं वर्शित-
वन्तः । प्रवृत्तिलक्षणो मार्ग एको निवृत्तिलक्षणो मार्गो द्वितीय इति ।

इदमेव मार्गद्वयं ज्ञानयोगः^१ कर्मयोगशब्देनापि व्यपदिश्यते, बाह्योऽस्वित् ज्ञानमार्ग-
कर्ममार्गशब्दावहापि व्यपदेष्टुं शक्यते । तथा चोक्तम्—

द्वाविभावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः ।

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च विभावितः ॥^२

अर्थात् निर्विशेष निर्विकारं निराकारं च परब्रह्म परमात्मानमात्मत्वेनये जानन्ति
त एव ज्ञानवन्तो ब्रह्मज्ञानिनो यतयः सांख्यशब्देन प्रकृते कथ्यन्ते । तेषां ब्रह्मज्ञानिनां
सांख्याना ज्ञानयोगेन अर्थात् ज्ञानमार्गेणैव निष्ठाकथनेन तेषामेव “सर्वमिदमहंच ब्रह्मैवे”
तिब्रह्माऽऽकारवृत्त्या निष्ठा अर्थात् निश्चलरूपा स्थितिः कथिता । तथा चोक्तम्—

“तमेवैकं विजानीथ आत्मानमग्या वाचो विमुंचय” ।^३

अर्थात्तमेव एकं परब्रह्म परमात्मानं विजानीथ, अन्यत् सर्वमेव वाग्जालं
विमुच्य । सर्वस्यापि वाग्जालस्य बाह्यविषयरूपत्वात् । अतः—

“ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति व. पाराथ तमस परस्तात्”^४

अर्थाद् आत्मानम् ‘ओम्’ इत्येवं रूपेण ध्यायथ, वः सर्वया एवं सति स्वस्त्यस्तु,
यत. परमाऽज्ञानतः परमाऽज्ञानस्वरूपसंसारतो वा पारं गन्तुमयमेवास्ति केवलमैको
मार्गः ।

तेन चाऽधिकारिणोऽहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यस्वभावपरमानन्दाऽनन्ताद्वयं ब्रह्मा-
स्मीत्यखण्डाकाराकारितायाश्चित्तवृत्तेः समुद्रयो जायते । सा च तवाविद्याऽखण्डाकारा-
कारिता चित्तवृत्तिः चित्प्रतिबिम्बेन संहिता सती, अर्थात् तत्र प्रतिबिम्बितचैतन्य-
विशिष्टा सती प्रत्यगभिननमज्ञानं परं ब्रह्म विषयीकृत्य ब्रह्मविषयकमज्ञानमेव याद्यते ।

तथा च चैतन्यप्रतिबिम्बसंबन्धितया तादृगचित्तवृत्त्या चैतन्यगतमज्ञानं निवर्त्यते,
यतस्तस्याश्चित्तवृत्तेश्चैतन्याऽऽत्ररकाऽज्ञाननियुक्तिरेव परमं प्रयोजनम्, तादृगाऽज्ञान-
नियुक्तिरेव च तस्याः साफल्यम् ।

१. “ज्ञानयोगः कर्मयोग इति योगो द्विधा मतः”

२. महाभारते शां० २४१/६।

३. गीतायाः गहरुरानन्दीटीका श्लो० ३, अ० ३

४. तर्कव,

तदा पटकारणीभूतो यस्तन्नुस्तादृशतन्तुदाहे सति यथा पटः स्वयमेव दाघो भवति, तथैव सकलस्य चराऽचरात्मकस्य जगतः कारणीभूते ज्ञाने बाधिते सति तादृशाऽ-ज्ञानकार्यस्य सर्वस्यापि जगतः प्रपञ्चस्य वा बाधितत्वात्तदन्तर्भूताऽखण्डाकाराकारिता-याश्चित्तवृत्तेरपि बाधो जायते ।

इत्थं च जगत्कारणीभूताऽज्ञाननाशे तादृशाऽज्ञानकार्यभूतस्य सकलस्यापि प्रपञ्चस्य नाशादद्वैतं ब्रह्म सिद्ध्यतीत्ययमेवास्ति ज्ञानमार्गः, ज्ञानमार्गप्रकारो वा, ज्ञानयोगो वेति विचार्यताम् । तद् यथा—

“ज्ञानयोग. कर्मयोग इति योगो द्विधा मतः” १

अत्र प्रकृते योगशब्दो मार्यरूपार्थकः, तथाच ज्ञानमार्गः कर्ममार्गश्चेत्येवं रूपेण मार्गो द्विविधः साधारणतयेत्येव विज्ञेयम् ।

अस्मिन् विषये इदमपि कथनं नितान्तमावश्यकम्

विरक्त. प्रव्रजेद्धीमान् संरक्तस्तु गृहे वसेत् ।
 सरागो नरकं याति प्रव्रजन् हि द्विजाधमः ॥
 यदा मनसि सजातं यैतृष्णं सर्ववस्तुषु ।
 तदा संन्यासमिच्छेत् पतितः स्याद्विषयंभे ॥
 प्रयुत्तिलक्षणं कर्म ज्ञानं संन्यासलक्षणम् ।
 तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेद्विह ब्रुद्धिमान् ॥
 यदा तु विदितं तत्र परं ब्रह्म ज्ञानात्मनम् ।
 तदैकदण्डं संगृह्य सोपवीता शिलां त्यजेत् ॥
 अहमेव परं ब्रह्म चासुदेवाह्वयमव्ययम् ।
 इति बोधो बृद्धो यस्य तदा भवति भैक्ष्यभुक् ॥
 प्राणे गते यथा देहं सुखं दुःखं न विन्दति ।
 तथा जेत् प्राणमुक्तोऽपि स क्वंत्वयाध्रमे वसेत् ॥
 मनधीत्याऽलिलान् येषाननिर्द्वयंवाऽलिलान् सुरान् ।
 अनुत्थाद्य सुतान् विप्रो न संन्यसितुमर्हति ॥
 अष्टुर्वन् विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन् ।
 प्रचरन्निन्दयाप्येयं नरः पतनमुच्छति ॥”

१. त्रिनिचप्राहाणो प० १४

२. गीतायां संकर...

एतावता प्रबन्धेन खलु ब्रह्मविदो ज्ञानिन संन्यासलक्षणं ज्ञानं समुपदिष्टं भवति । ये च सन्नि रागिण कामकामिाभेदा कृते प्रवृत्ति लक्षणं कर्म कथितं भवति इत्ययमेवास्ति शास्त्राणां शास्त्रिणा च समुद्धोष ।

“अपि च—“ज्ञात्वा नैककर्ममाचरेत्”^१

सन्नासलक्षणलक्षिताना ज्ञानमार्गानुयायिना कृतेऽप्रमथ्यस्ति समुल्लेखनीयो विषयः—

“सशिल् वपन कृत्वा बहि सूत्र त्यजेद् ब्रुष ।^२

अन्यच्चापि तत्रैव—

“परं ब्रह्म परिज्ञाय प्रब्रजेद् ब्राह्मणोत्तमः ।

अन्यथा कर्म कुर्वति न प्रमाद्येत कर्हिचित् ॥

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुण परिकीर्तित ।

विपरीतस्तु दोषः स्याद्ब्रह्मणोरेव निश्चय ॥^३

तथा चेदमेवास्ति ज्ञानमार्गस्वरूप तत्प्रकारस्वरूप वेति विशेषम्—

कर्ममार्गस्वरूपम्—

ईशावास्योपनिषदपि ‘ईशावास्यमिदम्’^४ इत्यादिमन्त्रेण यतीना यतचेतसाम् योगिना संन्यासिना वा ज्ञाननिष्ठा प्राक्ना । तत्रैकोपनिषदि च “कुर्वन्नेवेह^५ कर्माणि” इत्यादिविद्वितीयमन्त्रेण ज्ञाननिष्ठायामशक्ताना गृहस्थाद्याश्रमवासिना मानवाना कृते कर्मनिष्ठा निरूपितोऽस्माक वेदादिशास्त्रैस्तत्कोविदैः प्राचीनाचार्यैश्चरणैश्च । यतस्ते गृहस्थाद्याश्रमवासिनो गृहिणी नितान्तं नितरामहनिशमनिश स्वोद्यामभ्युत्थन्ति सभभ्युत्थ च कामयमाना एव खलु दृष्टिगोचरता यता, समनुभूयन्ते । स चायमभ्युदय शास्त्र-विहितशास्त्रोचितकर्मयोगेनैव पुञ्जयते कर्मयोगिना गृहिणाभिर्त हेतो कर्मनिष्ठा कर्म-स्थिति नितान्तमाश्रयणीति ध्येयम् ।

१. गोताया शकुरानन्दी टीका अ० ३ श्लो० १

२. तत्रैव,

३. तत्रैव,

४. ईशा वास्यमिद सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्सया जगत् ।

तेन त्वयो गृहोपा या गृधः कस्यस्त्विदमम् ॥

५. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेऽहम् समा ।

एव एवैव नान्यथेनोऽस्ति न कर्म तिष्ठते मरे ॥

अत एव प्रवृत्तिरेव कर्मणो लक्षणं व्याख्यानवन्तोऽस्माकं प्राचीनाचार्यचरणाः ।

एव य कौत्रल्याश्रमं, मन्थामाश्रमं, जानमार्गं चाङ्गी कर्तुं सर्वथाऽस्ति शक्तिविहीनः, यश्चास्ति शिक्षाचर्यं नैऋत्यं भिक्षाटनप्रतनियमं च परिपालयितुं नितान्नमक्षमः, यश्चास्ति शास्त्रविहितं कर्म अकुर्वन् निन्दितं च समाचरन् इन्द्रियार्थेषु चरन् विचरन् हि मानव नूनं पतनोन्मुखीभूतो भवति भविष्यति चेत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि विवादः । अतः शास्त्रविधिनैव कर्मणा कर्तव्यतानिर्धारणं समुचितं प्रतिभातीति हेतोरशास्त्रीयानां केवलं कामैकनिश्चयनानां कर्मणा नास्ति किमपि फलमिति वृत्त्वा तथाविधकर्मणां फलाभावो निश्चितो वर्तते मुमुक्षुणा धार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

यतः शास्त्रविध्युक्तस्यैव कर्मणः फलावश्यं भावित्वनियमात् कर्तव्याऽवर्त-
व्याद्येयोर्व्यवस्थापने अर्थादनुष्ठेयाऽननुष्ठेयार्थनिर्णये श्रुतिस्मृतिलक्षणं शास्त्रमेव प्रमाणं
तत्तदर्थप्रमाणकं भवतीति शास्त्रीयं सिद्धान्तः । तथा चोक्तं गीतायाम्—

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परा गतिम्^१ ।

अपि च—“तच्छास्त्रमनर्थाय”^२

अर्थात् शास्त्रविरुद्धमाचरणं सदाऽनर्थाय भवतीति सुनिश्चितमेतत् ।

अन्यथाप्युक्तम्—

“श्रुत्या विरोधे न भवेत् प्रमाणं भवेदनर्थाय विना प्रमाणम्”^३

अर्थात् शास्त्रविरुद्धं नहि किमपि प्रमाणं प्रमाणं (प्रामाण्याश्रितं) भवितुमर्ह-
ति । प्रमाणमन्तरा च शास्त्रनियमोल्लङ्घनकारी स्वैच्छानुरूपं भक्तिविहीनं श्रद्धा-
विधुरं कर्माङ्गुष्ठानं योऽपि विदधाति स कामरामी कामायत्तप्रवृत्तिमान् पुरुषोऽविधिना
कृतत्वान्न हि तथाविधकर्मभिश्चिन्तशुद्धिमवाप्नोति ।

आत्मनि रतिं विदधान एव यतिरस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरेषु वा वेदोक्तं
वेदोक्तं वा कर्म कृत्वा चित्तशुद्धिं प्राप्यात्मज्ञानेन ससारबन्धनतो रावणदर्शितदिशा
निवृत्तिं (मोक्षं) समवाप ।

एवमन्येऽपि कर्मभूमिस्या यो गिनो वेदोक्तं कर्म विदधाना एवाऽऽत्मज्ञानं समवाप्य
मुक्तिं लेभिरे नान्यथा । तथा चोक्तम्—

१. गीता अ० १६, श्लो० २३

२. मुक्तिकोपनि० २/१

वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्कोर्ष तमोश्चरे ।
नैष्कर्म्या लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥^१

अर्थात् सकलकर्मजन्यफलाभिलाषं परित्यज्य जगन्निवन्तरि विश्वात्मनि भगवति च समस्तक्रियाकलापभूतं नित्यं चाऽनित्यं कृत्यं (कर्मजातं समर्प्य योऽस्ति वेदोक्तकर्मानुष्ठानकर्ता सोऽवश्यमेव कर्मनिवृत्तिजन्या ज्ञानात्मिका सिद्धिं प्राप्नोतीत्यस्ति सकलशास्त्रसमुद्घोष । वेदेषु यच्चास्ति यागजन्यस्वर्गरूपफलप्राप्तिवर्णनं तत् केवलमर्थवादमात्रं नित्यनैमित्तिकोभयविधकर्मस्वभिरुच्ये. समुत्पादनार्थं वेति विभाष्यताम् ।

अपि च फलासक्तिं फलकामना वा विहाय ईश्वरार्पणबुद्धयैव सर्वमपि नित्यनैमित्तिकं कर्म कार्यं येन स परमां गतिं प्राप्नुयात् ।

यतो मुमुक्षुः तितिक्षुर्यतिर्वा पुरुषः फलाभिसन्धिरहितो भूत्वा वैदिकं (वेदोक्तं) कर्म सम्यगनुतिष्ठन् खलु परमपुरुषार्थं मोक्षमधिगच्छति । तथा चोक्तम्—

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यं कुर्यादतन्निवृत्त ।
तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्^२ ॥

अपि च—

“धर्मेण पापमपनुदति”

“ज्ञानमुत्पद्यते पसा क्षयात् पापस्य कर्मणः”^३

इत्यादिप्रागुक्तं (उपयुक्तं) श्रुतिस्मृतिभिर्धर्मानुष्ठानादेव पापक्षयो जायते । तस्माच्च पापक्षयात् पुनर्ज्ञानम् (आत्मज्ञानं) प्राप्नोति । ज्ञानादेव च कैवल्यं (मोक्षः) समवाप्यते । उक्तं च—

“ज्ञानादेव हि कैवल्यम्”^४

“ज्ञानादृते न मुक्तिः”^५

अपि च—

“यथाऽखिरात् सर्वपापं ध्ययोह्य परात्परं पुरयं याति विद्वान्”^६

१. श्रीमद्भाग० ११/३/४६

२. गनुःश्रुति. ४/१४

३. गोवा शब्द-करानन्दी टीका ३/१६

४. श्रुति

५. श्रुति.

६. वैश्वानरनि० १/१

जनकादयोऽपि पूर्वमनेनैव कर्ममार्गेण दुर्लभं मोक्षमाप्तवन्तः । अर्थात्—

- (१) जनकः
- (२) अभवपतिः
- (३) प्रवाहणः
- (४) अजातशत्रुः
- (५) भगीरथः

इत्यादयो विद्वानः श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धा महात्मानो राजविगणा अपि अनेनैव निष्कामकर्मयोगेन पापकर्मसु क्षीयमाणेषु सत्त्वशुद्धा^१ सन्तो ज्ञानजन्तुं दुर्लभं मोक्षं लभन्ते स्म । उक्तं च—

“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः”^२

अपि च—

“नित्यनैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् ।

ज्ञानं च विमलीकुर्वन्न्भ्यासेन च वासयेत् ॥

अभ्यासात्पश्यद्विज्ञानं कैवल्य लभते नरः”^३

इत्थं च यथा जनकादयः कृतकृशतां गताः कृतार्थाः सन्तः श्रूयन्ते, तथैव जनकादिवत्सर्वैरेव ज्ञानवृद्धयैतिभिर्योगिभिर्बालोक्छितार्थमप्यवश्यमेव कर्म कर्तव्यम् । येन सत्कर्ममार्गप्रदर्शनेन तेषां तारणम् उन्मागन्निवारणं भवेत् । यतस्तावन्महापुरुषाणां ज्ञानवृद्धानां प्रवृत्त्यैव खलु शास्त्रस्य प्रामाण्यं कर्मणां च प्रशस्तिः अनारम्भज्ञानामज्ञानिजनानां च सन्तरण पारम्पर्येणाऽऽचारवृद्धिश्च सुतरामेव जायते । अयमेवास्ति ज्ञानवृद्धानां महापुरुषाणां प्रभावो महत्त्वं च यत्तेजानारम्भजनानां कृते मार्गदर्शका भवन्ति । सगोचोर्न विज्ञानोयप्रत्ययतिरस्कारपूर्वकं विवेकवैराग्यपूर्णं निष्कामभावतया परमेश्वरार्पणबुद्ध्या नित्यनिरन्तरनिविकल्पकसमाधिनिष्ठावन्त महान्त कर्मकर्तृत्वमुत्पन्नानां च दर्शयन्ति । तावदेव खलु इयं प्रचीनोक्तिरपि सम्भवत्वेन सचच्छते ।

“महाजनी येन गतः स पाया”^४

अपि च—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥^५

१. महामा० शा० प० २०४/८

२. श्रुतिः

३. पंचतन्त्रे

एव तस्य सुमेरोद्विधि दक्षिणस्या सन्ति त्रयः पर्वताः, ते च निपद्यहेमकूट-
हिमशैलनाम्ना व्यवह्रियन्ते व्याह्रियन्ते च । ते च पर्वता प्रत्येकं द्विसहस्रयोजनविस्ताराः
सन्ति । तत्र च निपद्ये पर्वते सर्पः, नागः, गन्धर्वाप्रभृतयो जीवविशेषा निवसन्ति, अन्योन्य
मिलित्वा व्यवहरन्ति, स्वेच्छं यथा स्यात्तथा विहरन्ति च ।

- हेमकूटनामके च पर्वते गुह्यका रचितगूहाः सन्तो निवसन्ति, हिमवति च शैले
खलु रक्षोगणा असुरललनाभि सह स्वयमेव निवसन्ति विहरन्ति च ।

तेषां भ्रयाणामेव पर्वतानामवकाशेषु हरिवर्षे, किम्पुष्य भारतवर्षं चेत्येतानि
श्रीणि वर्षाणि सन्ति, तानि च प्रत्येकं नद्योजनसहस्रविस्ताराणि भवन्ति । तत्र हरिवर्षे
प्रह्लादानुयायिनो दैत्यदानवाः खलु नृसिंहादिना विविधानमन्दाऽऽनन्दसदोहानर्हनिशमनु-
भवन्तो दिवसान् यापयन्तो निवसन्ति ।

किम्पुरुषे च वर्षे किम्पुष्यगन्धर्वादिभिः सह चिरजीविहनुमत्प्रभृतयो जीवा
निर्वाणशान्तिप्रद ब्रह्मादिभिः सर्वदा सेव्य श्योरामं गायन्तो विशेषगुणगणयोगप्रभावेण
तदीयगुणगणावच्छिन्नं च तं ध्यायन्त प्रभोश्चरणाभ्युजयोश्च सन्निधाने दिव्यमानन्व
समनुभवन्तो दिव्योद्याननद्यादिषु विहरन्ति ।

भारतवर्षे च कर्मकारिण कर्माधिकारिणश्च स्वर्गनरकभोक्षाधिकारिणो मानवा
नानाविधवर्णभेदमिन्ना गङ्गायमुनासरस्वतीनर्मदाकर्मनाशाकावेरीगोदावरीसरयू-
कालीतदीमहानदीगण्डकीपयोह्लादिनीजलपागस्नानादिनात्मनः कृतकृत्यता मन्वाना
विध्यचित्रकूटकालजरकामगिरिगावर्द्धनरैवतकमलयश्रीशैलसह्याद्रिषु भगवद्भवत्याऽऽ-
नन्दानुभवेन कैवल्यपदमपि तुच्छता नीतयन्तस्तृणीकुर्वन्तश्चरन्ति विचरन्ति च तं मही-
पुरषा ।

एव सुमेरोरधोभागेषु वर्तत खलु नवममष्टादशयोजनविस्तृतमिलावृत वर्षम् ।
तत्र चास्ति सुखदुःखसाक्षात्कारस्वरूपो भोग सर्वथा पूर्णः । एतावस्तु विशेष-
स्तत्रेलापृतवर्षे पूर्णभोगान्तर्गतसुखविषयक एव केवल साक्षात्कारो जायते न तु दुःख-
विषयकोऽपि, तत्र दुःखस्याऽस्तित्वमेव नास्ति ।

तदेव सुमेरुमादाय जम्बूद्वीपाख्य स्थान शतसहस्रमित वर्तते । तत सुमेरोश्चतु-
दिक्षु पञ्चाशद्योजनसहस्रेण परिसंख्यातम् ।

तत्र जम्बूद्वीपे पार्श्वद्वयमादाय द्विगुणेन लवणोदधिना परिवेष्टितो वर्तते ।

अस्य च मूलोक्तस्य सर्वतोऽधोभागे वर्तते पाताललोकः । तत्र च वासुकिप्रभृतयो
नागाधिपतयः स्वीयपरिवारसहिता खलु निवास कुर्वन्ति ।

तदुपर्येति खलु रसातललोकः, तत्र देतैयवानवनिवातकयचप्रभृतयो राक्षस-
विशेषाः सन्ति स्वस्तिमापन्ताः ।

तदुपरि चास्ति महातलम्, तत्र तक्षकप्रभृतयः सर्पकोटिसन्निविष्टा जीवविशेषाः प्राणिनो वसन्ति ।

तदुपरि च वर्तते 'तलातलं' नामकः अधस्ताद् वर्तमानो लोकः । तत्र च सन्ति निवासपरायणा मयो, मायावी, एवं तदनुगाश्च राक्षसविशेषाः ।

एवं तलातलोपरि चास्ति अधस्ताद् वर्तमानः सुतलनामको लोकः । तस्मिंश्च भगवता स्वीयत्वेनानुगृहीतो बलिरात्मनिवेदी परमभागवतः स्वीयगणसहितो निवासं करोति ।

तदुपरि च वर्तते 'विनल' नामकोऽधोलोको यत्र हाटकेश्वरो भवान्या सह मिथुनीभूय भासते । तत्र एव हाटकी नाम नदी प्रवृत्तिशीलाऽभूत् । एवं तत्र तत्सम्बन्धिनी गणा यथा भूतप्रेतपिशाचापरस्मारब्रह्मराक्षसकूष्माण्डभैरवविनायकप्रभृतयोऽपि वसन्ति । यथोक्तम्—

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।

ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवावयः ।^१

एवमधोवर्तिनां सर्वेषामेव लोकानामुपरि चास्ति खलु 'अतल' नामको लोकः । तस्मिंश्च लोके 'मय' नामकराक्षसस्य पुत्रादयो निवसन्ति, संति च तेषु राक्षसा एव । ते च सप्तपाताललोकाः स्वर्गादप्यधिकाऽऽनन्दसन्दोहसमन्विताः सन्तीति श्रूयते । एतेषा सप्तलोकानामुपरि जलावरणो वर्तते इत्यपि प्रामाण्यकोटिमाटीकते ।

तेषामुपरि भूमेश्चाऽधस्तात् सन्ति नानाविधदुःखमया नरकाः । ते चेत्यं वर्णिताः सन्ति—तामिस्राञ्ज्य तामिस्ररोरवकुम्भीपाकमूलाऽसिपत्रयनसूकरमुखान्धकूपकुर्मभोजनमदशतप्रभूमियजकष्टकशाल्मलीर्बतरणीपूपोदप्राणरोधविशसनसालाभक्षणसारमेयादन - मदीचिरयपानक्षारकर्मरक्षोगणभोजनशूलप्रोतदन्दशूकावटनिरोधनपर्यावर्तनसूचीमुखप्रभृतयो नरकास्तत्र सन्ति ।

तेषु च परधनापहारक, कलत्रापहारक, परबन्धक, भूतद्रोहकारक, स्वकुटुम्बादिपोषक, देहम्भर, पशु-पक्षिप्राणपीडक, पितृगुर्वादिविद्वेषक, पापण्डधर्मपोषक, वृथादण्डप्रद, विवेकीमत्कुणाभिघातक, स्वयमेव मिष्टान्नभुजो, बलात्परस्वापहारक, परबधूरत, धर्मनाशक, वृषलोपति, मृगयासक्त, दाम्भिक, याजक, सवर्णभार्यागामि, गरद, अग्निद, मिथ्यावादि, सुरापायि, विद्यादिमद्द्वेषि, भूतोद्वेजक, अतिथिविद्वेषक, कृपण, पिशुन, गणिकागामि, विपरोत्तधर्माचारि, धर्मानभिर्दधिप्रभृतयो विविधपातनाभिर्यात्यमाना ह्यहेति रुदन्तस्तत्रैव निवसन्ति ।

एवं तस्य सुमेरोदिशि दक्षिणस्या सन्ति त्रयः पर्वताः, ते च निपघहेमकूट-
हिमशैलनाम्ना व्यवह्रियन्ते ध्याह्रियन्ते च । ते च पर्वताः प्रत्येकं द्विसहस्रयोजनविस्ताराः
सन्ति । तत्र च निपघे पर्वते सर्पः, नागः, गन्धर्वप्रभृतयो जीवविशेषा निवसन्ति, अन्योऽयं
मिलित्वा व्यवहरन्ति, स्वेच्छं यथा स्यात्तथा विहरन्ति च ।

- हेमकूटनामके च पर्वते गुह्यका रचितगूढाः सन्तो निवसन्ति, हिमवति च शैले
खलु रक्षोगणा असुरललाभाभिः सह स्वयमेव निवसन्ति विहरन्ति च ।

तेषां त्रयाणामेव पर्वतानामवकाशेषु हरिवर्षं, किम्पुरुषं भारतवर्षं चेत्येतानि
श्रीणि वर्षाणि सन्ति, तानि च प्रत्येकं नवयोजनसहस्रविस्ताराणि भवन्ति । तत्र हरिवर्षं
प्रह्लादानुयायिनो दैत्यदानवाः खलु नृसिंहादिना विविधानमन्दाऽऽनन्दसंदोहानहनिशमनु-
भवन्तो दिवसान् यापयन्तो निवसन्ति ।

किम्पुरुषे च वर्षे किम्पुरुषगन्धर्वादिभिः सह चिरजीविहनुमत्प्रभृतयो जीवा
निर्वाणशान्तिप्रद ब्रह्मादिभिः सर्वदा सेव्यं श्रीरामं गायन्तो विशेषगुणगणयोगप्रभावेण
तदीयगुणगणावच्छिन्नं च तं ध्यायन्तः प्रभोश्चरणाम्बुजयोश्च सन्निधाने दिव्यमानसं
समनुभवन्तो दिव्योच्चा ननद्यादिषु विहरन्ति ।

- भारतवर्षे च कर्मकारिण कर्माधिकारिणश्च स्वर्गनरकमोक्षाधिकारिणो मानवा
नानाविधवर्णभेदभिन्ना गङ्गायमुनासरस्वतीनर्मदाकर्मनाशाकावेरीगोदावरीसरयू-
कालीनदीमहानदीगण्डकीपयोह्लादिनीजलपानस्नानादिनात्मनः कृतकृत्यता मन्वाना
विद्येयत्रिकूटकालजरामगिरिगोवर्द्धनरैवतकमलयश्रीशैलसह्याद्रिषु भगवद्भवत्याऽऽ-
नन्दानुभवेन कैवल्यपदमपि तुच्छता नीतवन्तस्तुष्णीकुर्वन्तश्चरन्ति विचरन्ति च ते महा-
पुरुषाः ।

एवं सुमेरोरधोभागेषु वर्तते खलु नवममष्टादशयोजनविस्तृतमिलावृतं वर्षम् ।
तत्र चास्ति सुखदुःखसाक्षात्कारस्वरूपो भोगः सर्वथा पूर्णः । एतावास्तु विशेष-
स्तत्रेलावृतवर्षं पूर्णभोगान्तर्गतसुखविषयक एव केवल साक्षात्कारो जायते न तु दुःख-
विषयकोऽपि, तत्र दुःखस्याऽस्ति त्वमेव नास्ति ।

तदेव सुमेरुमादाय जम्बूद्वीपाख्य स्थान शतसहस्रमितं वर्तते । ततः सुमेरोश्चतु-
दिक्षु पंचाशद्योजनसहस्रेण परिसंख्यातम् ।

तत्र जम्बूद्वीपः पार्श्वद्वयमादाय द्विगुणेन लवणोदधिना परिवेष्टितो वर्तते ।

अस्य च भूर्लोकस्य सर्वतोऽधोभागे वर्तते पाताललोकः । तत्र च वासुकिप्रभृतयो
नागाधिपतयः स्वीयपरिवारसहिता खलु निवासं कुर्वन्ति ।

तदुपर्यस्ति खलु रसातललोकः, तत्र दैतेयवानवनिवातकवचप्रभृतयो राक्षस-
विशेषाः सन्ति स्वस्थितिमापन्नाः ।

तदुपरि चास्ति महातलम्, तत्र तक्षकप्रभृतयः सर्पकोटिसन्निविष्टा जीवविशेषाः प्राणिनो वसन्ति ।

तदुपरि च वर्तते 'तलातलं' नामकः अधस्ताद् वर्तमानो लोकः । तत्र च सन्ति निवासपरायणा मयो, मायावी, एवं तदनुगाश्च राक्षसविशेषाः ।

एवं तलातलोपरि चास्ति अधस्ताद् वर्तमानः सुतलनामको लोकः । तस्मिंश्च भगवता स्वीयत्वेनानुगृहीतो बलिरात्मनिवेदी परमभागवतः स्वीयगणसहितो निवासं करोति ।

तदुपरि च वर्तते 'वितल' नामकोऽधोलोको यत्र हाटकेश्वरो भवान्या सह मियुनीभूय भासते । तत एव हाटकी नाम नदी प्रवृत्तिशीलाऽभूत् । एवं तत्र तत्सम्बन्धिनी गणा यथा भूतप्रेतपिशाचापस्मारब्रह्माराक्षसकूष्माण्डभैरवविनायकप्रभृतयोऽपि वसन्ति । यथोक्तम्—

ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ।

ब्रह्माराक्षसचेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ।^१

एवमधोवर्तिनां सर्वेषामेव लोकानामुपरि चास्ति खलु 'वतल' नामको लोकः । तस्मिंश्च लोके 'मय' नामकराक्षसस्य पुत्रादयो निवसन्ति, सन्ति च तेषु राक्षसा एव । ते च सप्तपाताललोकाः स्वर्गादप्यधिकाऽऽनन्दसन्दोहसमन्विताः सन्तीति श्रूयते । एतेषां सप्तलोकानामुपरि जलावरणो वर्तते इत्यपि प्रामाण्यकोटिमाटीकते ।

तेषामुपरि भूमेश्चाऽधस्तात् सन्ति नानाविधदुःखमया नरकाः । ते चेत्यं वर्णिताः सन्ति—सामिसाऽध्यामित्तरीरयकुम्भीपाकमूलाऽसिपत्रवनसूकरमुखान्धकूपकुम्भोजनमदशतप्रभूमिवज्रकण्टकशाल्मलीवैतरणीपूयोदप्राणरोधविशसनलालाभक्षपसारमेयादनमदीचिरयपानक्षारकर्मरक्षोपणभोजनशूलप्रोतदन्वशूकावटनिरोधनपर्यावर्तनसूचीमुखप्रभृतयो नरकास्तत्र सन्ति ।

तेषु च परधनापहारक, कलत्रापहारक, परवंचक, भूतद्रोहकारक, स्वकुटुम्बादिवोषक, देहम्भर, पशु-पक्षिप्राणपीडक, पितृगुर्वादिबिद्वेषक, पापण्ड्यमंपापक, वृषादण्डप्रद, विवेकीमत्स्युणाभिघातक, स्वयमेव मिष्टान्नभुजो, बलात्परस्वापहारक, परवधूरत, घर्मनाशक, वृषलोपति, मुग्धासक्त, दाम्भिक, याजक, सवर्णभार्यागामि, गरद, अग्निद, मिथ्यावादि, सुरापानि, विद्यादिभद्वेषि, भूतोद्वेजक, अतिविद्वेषक, कृपण, विद्वान्, गणिकागामि, विपरीतधर्माचारि, धर्मानभिरुचिप्रभृतयो विविधपातनाभिर्यातमाना हाहेति ददन्तस्तत्रैव निवसन्ति ।

एतेषामुपरि चेयं प्राग् वर्णिता वर्तते भूमिः । अस्याश्च भूमेरुपर्यन्तरिक्षाऽपर-
पर्यायो ह्यस्ति भुवर्लोकः । तत्र च भुवर्लोके ग्रहनक्षत्रतारका खलु उपोतिश्चक्रे निबद्धाः
सन्तः सचरन्तीति सर्वेऽपि शास्त्रकोविदा विदन्ति ।

अस्य भुवर्लोकस्य चोपरि माहेन्द्रापरपर्यायभूतोऽस्ति स्वर्लोकः । तत्र च सकल्प-
सिद्धा अणिमाद्यैश्वर्योपपन्ना स्वेच्छोपात्तविग्रहा, कल्पायुषो जीवा निवसन्ति ।

स्वर्गलोकस्योपरि चास्ति "महर्लोकः" । तत्र च प्राजापत्याः अमितामा अज-
नामा अणिमाद्यैश्वर्योपपन्ना, स्वेच्छोपात्तविग्रहा ध्यानाहाराः कल्पसहस्रायुषो देवसमूहा
निवसन्ति ।

तदुपरि चास्ति जनलोकः । तस्मिन् लोके ब्रह्मकायिका ब्रह्ममहाकायिका
ब्रह्मपुरोहिता, भूतेन्द्रियवशिनो द्विगुणद्विगुणोत्तरोत्तरायुषोऽमरा निवसन्ति ।

एव जनलोकस्योपरि वर्तते वर्तमानस्तपोलोकः । तत्राऽहङ्कारवशिनः खलु
त्रिविधा देवनिकाया अभास्वरा महाभास्वरा, सत्यमहामास्वराश्चैते द्विगुणद्विगुणोत्तरा-
युषः स्वेच्छया स्वपरान्यपरस्योपात्तचित्ता ऊर्ध्वरेतसो देवसमूहा निवसन्ति गच्छन्ति
च ।

तथाऽस्य तपोलोकस्योपरि चास्ति सत्यलोकः । अयं च सत्यलोकः सर्वेषामेवो-
पर्युपरि वर्तमानानां लोकानामुपरि वर्तते । अस्य सत्यलोकस्योपरि चास्ति कोऽपि लोकः ।
यथा सर्वेषामेवाऽधोलोकानामधस्ताद् वर्तते 'पाताललोकः' तथैव सर्वेषामेवोपरि वर्तते
सत्यलोकः, इत्यत्र चास्ति लेशतोऽपि सन्देहानध्यवसायावसरः ।

तस्मिन् सत्यलोके कृतगृहनिर्माणा आत्माराताः यावत्सर्गायुषः शुद्धनिवासाः
सत्प्रामाः सन्नासन्नश्च क्रमेण सबलकसञ्चिचारानन्दस्मितायोगिन उपर्युपरि निवसन्ति
गच्छन्ति च परमहसा, खलु तल्लोकवासिनः परोक्षविदासः प्रणवाद्युपासकाश्च ।

ते च तत्र गत्वा तत्र पुनर्नाऽऽवर्तन्ते, किन्तु तेनैव सहाधिकाराः सन्तस्ते मुच्यन्ते,
परमा मुक्तिं लभन्ते । "न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते" इत्यादिश्रुतेः ।

इदमत्र विचारयेते यथा सप्त सन्ति अधोलोका, सप्तैव च सन्ति उपरिलोका-
स्तथैव सिन्धुकोऽपि सप्तैव वर्तन्ते । ते च यथा— क्षारसिन्धुः (क्षारोदधिः) (लवण-
सिन्धुः), दुग्धसिन्धुः, दधिसिन्धुः, घृतसिन्धुः, इक्षुरससिन्धुः, मेघसिन्धुः स्वादूदकसिन्धुः,
इत्यादयः सन्ति ।

तथा सत्रैशिवानिरूपणं च—

पञ्चीकरणप्रकारश्च प्रसिद्ध इति सर्वे एव जानन्ति पञ्चीकरणप्रकारम् ।
तावतापि स्पष्टीकरणार्थं पुनरुच्यते । तथाहि— आकाशादिस्थूलभूतानि पञ्च पञ्चीकृतानि
भवन्ति ।

तत्र प्रत्येकं भूतं सर्वतः प्राक् समानरूपेण भागद्वये विभज्य तेषां पंचानां स्थूलभूतानां दश भागाः जायन्ते । ततश्चैकैकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत् तदनन्तरं चतुरो भागान् स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्च पञ्च अर्थात् पञ्चीकृतानि तानि भूतानि जायन्ते । तथाचोक्तम्—

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः ।
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्च पञ्च ते ॥

अपि च सुरेश्वराचार्यवार्तिकेऽपि पञ्चीकरणप्रकार इत्थं मिलति । तथाहि—

पृथिव्यादीनि भूतानि प्रत्येकं विभजेद् द्विधा ।
एकैकं भागमादाय चतुर्धा विभजेत् पुनः ॥
एकैकं भागमेकस्मिन् भूते संश्लेषेत् क्रमात् ।
ततश्चाऽऽकाशभूतस्य भागाः पञ्च भवन्ति हि ॥
वाय्वादिनागाश्चत्वारो वाय्वादिभ्येवमाविशेत् ।
पञ्चीकरणमेतत् स्यादित्थाहुस्तत्स्ववेदिनः ॥

पुनश्चैतैः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूर्भुवःस्वर्गहर्जनस्तपः सत्यमित्ये-
तन्नामकानामुपसृपेरि विद्यमानानामतलवितलरसातलमहातलपातालनामकानामधोऽप्यो
विद्यमानाना लोकाना ब्रह्माण्डस्य तदन्तर्वर्तिचतुर्विधस्थूलशरीराणां जरायुजाण्ड-
जोद्भिर्जन्मस्वेदजाकषाना चोत्पत्तिर्जायते ।

एवं क्रमेण खलु पञ्चीकृतपञ्चभूतेभ्यः स्थूलप्रपञ्चोत्पत्तिर्जायते ।

एतैश्च एव पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो प्रागुक्तानां चतुर्दशभूतानां चोत्पत्तिर्भवति ।

एतावास्तु विशेषः— 'एत एव स्वावरणभूतलोकपर्वततद्वाह्यपृथिवीतद्वाह्य-
समुद्रैः सहिता ब्रह्माण्डमित्युच्यते' ।

अथच्चतुर्दशभूतानि लोकालोकगिरितः सन्ति समावृतानि, स च लोका-
लोकस्तद्वाह्यपृथिवीतोऽस्त समावृतः, सा च पृथिवी तद्वाह्यसमुद्रेरावृता वर्तते ।

इत्थं च प्रागुक्तचतुर्दशभूतान्याऽऽरभ्य बाह्यसमुद्रपर्यन्तं ब्रह्माण्डमित्युच्यते ।

अस्य ब्रह्माण्डस्य च विस्तारवर्णनं श्रुताविष्य वर्तते—

''द्वानिशतं वै देवरथाह्यान्पयं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् पर्येति तां
समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् समुद्रः पर्येति'' ।

बृहदारण्यकश्रुत्यनुसारं द्वानिशतं वै देवरथाह्यानि लोकालोकपर्वतसमावृतोऽयं

१. पञ्चदशी १/२७

२. बृहदार० उ० ३/३/२

भूलोकोऽस्तीति मुनिश्चितम् ।

इदानीं प्रसङ्गनिवशाद् भगवतो भास्करस्य रय एकस्मिन् मुहूर्ते कियता क्रमेण प्रचलति श्रीमद्भागवतादेशानुसारं निरूपयामः । तथाहि—

“एवं मुहूर्तन चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजनान्यशताधिकानि सौरो रयस्त्रीमयोऽसौ चतसृषु परिवर्तते पुरीषु”^१ ।

एतावता प्रबलप्रमाणेन यद् भगवतो भास्करस्य वेद्यमयो रय एकस्मिन् मुहूर्ते चतुस्त्रिंशल्लक्षयोजनानि अष्टशताधिकानि च प्रचलति इत्यपि तत्र वैशिष्ट्यमूहनीयम् । मायाऽविद्ययोराश्रयकार्यविवेचनम्

(क) जीवः

परमात्मनो व्यापकस्याऽनन्तशक्तिशालिनो जगन्नायस्य बाबाविश्वनायस्य विश्वेपतो मन्नायस्य महादेवस्य गुणगणपरिगणनपरायणपरैः शास्त्रानुशीलनेकस्वभावैः शास्त्रकारैः संक्षेपेण चेतनाऽचेतनभेदेन पदार्थानां द्विविधेन विभाजनं व्यधायीति सर्वेऽपि विदाङ्कुर्वन्ति वेत्तारः ।

तत्र चेतनतत्त्वभूत आत्मा जीवोऽपीति स एव भोक्ता कर्ता चेति । तदतिरिक्तवचाऽचेतनो जडभूतो भोग्यपदार्थः स च संघातपदाभिधेयः ।

संघातभूतस्य सर्वस्यैव जडवर्गस्य परप्रयोजनकत्वं दृष्टमनुभूयते चापि । अर्थात् सुखदुःखाद्यनेकधर्मात्मकतया स्यावरादिब्रह्माण्डान्ता ये केचन अपि सन्ति संघातभूतास्ते सर्वेऽपि पदार्थत्वेनैवाऽनुभूता भवन्ति, चेतनस्य च भोक्तुः प्रयोजनकाश्च सन्तीति ।

तत्र योऽस्ति सघातातिरिक्तोऽसंघातभूतश्चेतन स एव खल्वस्ति आत्मा जीवः । यमपेक्ष्य सर्वभोगप्रयोजनक शरीरेन्द्रियादिक स्यावरादिब्रह्माण्डपर्यन्तं भोग्यभूत भवति संहत शयनासनादिवत् ।

तच्च संहतं स्वस्मिन् भोगजनकत्वेन विरोधात् परोपभोगजनकत्वमेव तस्य निर्णयिते इत्यतो भवति परस्तद्व्यतिरिक्तः स्वतन्त्रो जीवः, स एवाऽऽत्मा चेतनः ।

यदि शय्याऽऽसनादयः सघातभूता पदार्थाः संहतशरीरप्रयोजनकत्वेनानुभूयन्ते इत्युच्यते, न तु जडवर्गमिन्नो यः कश्चित् परश्चेतनभूत जीवस्वरूप आत्मा (जीवात्मा) तस्यैव्येनापीति संघातत्व सघातान्तरमेव पर विधेयमनुमापयेत् । अनुमानं च— शरीरेन्द्रियादयः सघातपदार्थाः संघातत्वात्, न तु परमात्रम् इत्युच्यते चेत्तदाप्याह— शयनासनादीनां सघातान्तरात्मकप्रयोजनकत्वे सघातत्वाविशेषात् तस्याऽपि तादृशपरार्थ-त्वमेव मन्तव्यम् । एव तस्यापि तस्यैवैकमेणाविधात्वात्पक्षेर्देहेनात् अनवस्थादोषः

प्रसज्येतेति संघातातिरिक्त एवैक आत्मस्वरूपः चेतनपदार्थः स्वीकार्यं इति ।

किंच भोक्तृत्वहेतुनापि शरीरेन्द्रियाद्यतिरिक्त एव कश्चित् जीवात्मभूतश्चेतनः सिद्ध्यति । यत्र हि भोक्तृत्वं तत्र भोग्यत्वं नास्ति ।

भोग्ये हि खलु सुख-दुःखेऽनुकूलप्रतिकूले प्रत्यात्ममनुभूयतेऽतोऽनयोः सुख-दुःख-योरनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिदवश्यं भवितव्यम् । तत्र च शरीरेन्द्रियादयो नहि कदापि खलु अनुकूलवेदितारः प्रतिकूलवेदितारो वा भवितुमर्हन्ति, यतो भोक्तृभूतेषु स्वेष्वेव सुखदुःखाद्यात्मकतयाऽनुकूलवेदिता चैकः शरीराद्यतिरिक्तो जीवात्मापरपर्याय-भूतश्चेतनतत्त्वस्वरूपः आत्मा अवश्यमेव स्वीकार्योऽनन्यगतिकत्वात् अनुभवविषयत्वाच्च । उक्तं चात्मविषये—

यद्यत् पश्यति चक्षुर्भ्यां तत्तदात्मेति भावयेत् ।

यद्यच्छृणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत् ॥

तभते नासया यद्यत्तदात्मेति भावयेत् ।

जिह्वया यत्रसं ह्यति तत्तदात्मेति भावयेत् ॥

त्वच्चा यद्यत् स्पृशेद् योषी तत्तदात्मेति भावयेत् ।^१

इत्थं च तेषां तेषां घटादिविषयाणां दर्शनकर्ता, शब्दश्रवणकर्ता, गन्धानुभवकर्ता रसविषयकज्ञानसम्पादयिता, स्पर्शानुभवकर्ता, इत्यादिरूपेण सर्व एव खलु कर्तृत्वभोक्तृत्वरूपेण यावत्कार्यसम्पादनपरोऽयमेव चेतनतत्त्वभूतो जीव आत्मा ।

एवं “चेष्टावत् शरीरं सात्मक प्राणादिसत्त्वात् यन्नैवम् तन्नैवम्” इत्याकारकं चेष्टावच्छरीरपक्षक्रेष्णाप्यनुमानेन जीवात्मनः सिद्धिरप्रस्यूहेवेति मन्तव्यम् ।

उपाधिभेदभेदावच्छिन्नो जीवः—

‘अनाद्यनिर्वचनीयाऽविद्योपधानभेदोपाधिकल्पितो जीवः न तु वस्तुतः परमात्मनो भिद्यते । तत्तदुपाध्युद्भवाभिवाभ्या च उद्भव इव अभिभूत इव प्रतीयते ।’

इत्यनेन श्रीमिश्रपादा उपाधिभेदभेदावच्छिन्नं जीवं जीवस्वरूपं वा व्याख्यातवन्तः । तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे नहि जीवो परमात्मनो भिद्यते ।

अविद्योपाधिकं ग्रह्यैव जीवः । अन्तःकरणवच्छिन्नं ग्रह्य जीवः इत्यपि व्याहृतं शक्यते । यथा भामत्याम्—

“जीवो हि अविद्यावेद्यवशाद् देहाद्यात्मभावमिव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन

१. योगतत्त्वोप० ६६-७१

२. ब्रह्मसू० ३/२/६ भामत्याम्

दुःख्यहमित्यविद्यया कृतं दुःखभोगमभिमन्यते" ।^१

अपि च तत्रैव—

“तस्मादविद्याप्रत्युपस्थापितमपारमाथिकं जैवं रूपं कर्तुं भोक्तृरागद्वेषादि-
दोषकलुषितमनेकानर्थयोगि” ।

इत्यनेनाज्ञानोपाध्यवच्छिन्नस्य जीवस्याऽऽत्मनो दुःखोपभोगक्षमत्वं सर्व-
नर्थयोगित्वं सर्वानर्थहेतुत्वञ्च प्रतिपादितं भवति ।

अपि “चाऽन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः” ।^३

इति च श्रीधर्मराजाध्वरीन्द्रेण स्वीयं मतं दर्शितं तत्रैव वेदान्तपरिभाषायाम् ।
श्री शङ्कराचार्यमतानुसारं शरीरेन्द्रियादिधर्मसंघाध्यक्षभूत एव कर्मकर्ता तज्जन्यफल-
भोक्ताऽप्ययं चेतनतत्त्वभूत आत्मा जीव एव ।^४

शरीरेन्द्रियाद्युपाधीना स्वयं समुत्पत्तिमत्त्वेनोपाधिनिष्ठा सा समुत्पत्ति-
रेवोपधेयेऽपि चेतनतत्त्वभूते नित्ये तस्मिन्नात्मनि जीवे व्यवह्रियते व्याह्रियते च ।

स चाऽयं जीवो विभून्नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः । कर्मणा सम्पादनकर्तृत्वं
सुखदुःखयोश्च भोक्तृत्वमप्यस्मिन्नेव जीवे भवितुं प्रभवति ।

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तिषु तिसृष्वेवाऽवस्थासु जीवः सन्तिष्ठमानत्वेनाऽनुभूयते ।

अयं च जीवः स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराभिमानो । अत एव क्रमशो विश्व, तैजस,
प्राज्ञसंज्ञासंज्ञितो भवति ।

एवमनमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनन्दमयेष्वपि पञ्चविधकोशेष्व-
स्योपलब्धिर्भवति । स्वीयाऽज्ञानरूपोपाधिवशादेव चायं जीवः शरीरेन्द्रियादिना-
भेदभावनाभावितः सन्नेव खलु शारीरिक, मानसिकप्रभृतिषु खलु खादीनां समुपभोक्तापि
भवति ।

अहं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव परमानन्वाऽनन्ताऽदृश्यं ब्रह्मास्मि “इत्याकार-
काऽखण्डाकाराकारिता चित्तवृत्तिभेदेति, तदानीं तादृशवृत्त्युदयेनाऽज्ञानरूपोपाधिबिगमे
ब्रह्मसाक्षात्कारे सति स्वस्वरूपं ब्रह्मत्वमधिगच्छति ।

इत्यं चोपाधिभेदभेदावच्छिन्नोऽयं जीवः खलु समयभेदेन हिरण्यगर्भं, देवता-
प्रभृतिपदजन्मबोधविषयतावान् भवतीति सर्वथा शास्त्रसम्मतो विषयः । स चायं जीवो

१. ब्र०सू०शा०भा० २/३/४६

२. तत्रैव, १/२/२०

३. वेदान्तपरि० पृ० ६८

४. ब्र०सू० ३/२/१ तथा तैत्तिरीयो०शा०भा० २/१

नाणुपरिणामः नापि मध्यमपरिणामः किन्तु विभुर्ध्यापकः सर्वमूर्तसंयोगीति विभुत्वातिरिक्तं सर्वमप्यणुत्वादिक्रमोपचारिकमेवेति सर्वं सुस्पष्टीकृतं ब्रह्मसूत्रशांकर-
भाष्ये—

“ब्रह्मणः प्रवेशश्रवणानादात्म्योपदेशाच्च परमेव ब्रह्म जीव इत्युक्तम् । परस्य च ब्रह्मणो विभुत्वमाप्नातम् । तस्माद् विभुर्जीवः^१ ।

अस्य भाष्यस्येवं सूत्रमस्ति—

“तद्गुणसारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्”^२ ।

अर्थात् ‘तद्गुणसारत्वात्-जीवब्रह्मणोस्तादात्म्यात् । तद्व्यपदेशः अणुत्व, उत्क्रमण, गमन, आगमन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःखप्रभृतयो ये सन्ति बुद्धेः प्रधानभूता गुणास्ते जीवे व्यपदिश्यन्ते । स च व्यपदेशो नास्ति प्रामाणिकः प्राज्ञवत् यथा प्राज्ञस्य परमात्मनः सगुणेषूपासनेषूपवाधिगुणसारत्वाद्गी रस्तदादिव्यापदेमस्तद्वत् ।

साध्यः—

(क) शुद्धचित्—

उपनिषदां महातात्पर्यविषयीभूतं “शुद्धचित्” ब्रह्म अदृश्यम्, अप्राह्यम् अलक्षणम्, अचित्तधम्, अव्यपदेश्यम्, निर्गुणं, निर्विकारं, परात्परं, विशुद्धं वर्तते इति सर्वा अपि श्रुतयः सङ्गिरन्ते । तथाहि—

“अस्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाऽवनाकाशमतङ्गमर-
सनगन्धमक्षुष्कमथोत्रमत्रागमनोत्तेजस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमवाह्यम्”^३ ।

पारमार्थिकदृष्ट्या तदेव “शुद्धचित्” पदाभिधेयं केवलं निर्गुणब्रह्मैवास्तीति तदतिरिक्तस्य सर्वस्यैव मिथ्यात्वेन कस्यापि सत्त्वाऽपरपरमिभूतम् अस्तित्वमेव नास्ति । मतः सत्त्वादिनक्षणात् परमेश्वरात् अन्यत् किमपि नास्त्येव ।^४

मिथ्याभूतस्य चराचरात्मकस्याऽस्याऽव्याकृतादिस्थूलान्तस्य जगतः सर्वस्याप्य-
धिष्ठानभूतं तदेव शुद्धचिद्ब्रह्मैवास्ति । तस्मिन्नेव शुद्धचित्स्वरूपे ब्रह्मणीदं सर्वं दृश्यमानं जगत् प्रोनमस्ति, तन्तुषु पटवत्, सूत्रे मणिगणवत् ।

यथा तन्तुष्मोऽतिरिक्तं पटास्तित्वं (पटसत्त्वम्) नानुभूयते । तथैव विशुद्धचिद्
ब्रह्मणोऽतिरिक्तं किमपि नास्त्येवेति तदीयसत्तामनुवृत्त्यैव सर्वं साक्षमानं भवति न ततः
पृथक् किमप्यस्ति । सर्वा अपि श्रुतयः सर्वा अपि स्मृतयश्च एकमात्रं तस्यैव विशुद्ध-
विदात्मकस्य परब्रह्मण एवाऽस्तित्वं गायन्ति, साधयन्ति समर्थयन्ति च । तथाहि—

१. ब०सू०शा०भा० २/३/२६

२. तत्रैव,

३. बृहदारण्यकोप० ३/८/८

“आत्मैवेदं सर्वम्”^१

ब्रह्मैवेद सर्वम्^२

“सच्चिदानन्दरूपमिवं सर्वम्”^३

अपि चोपनिषत्स्वेव तस्य शुद्धचित्स्वरूपस्य परब्रह्मणोऽन्येऽपि समुल्लेखा सम्मिलन्ति । तथाहि—

“अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बृद्धः सत्यो मुक्तो निरंजनों विभुरद्वयानन्दः परः प्रत्यगेकरसः”^४ ।

“ब्रह्मेवाक्षरं ब्रह्म धानुदेवाह्यमव्ययम्”^५ ।

अत्रापि ब्रह्मपदेन “शुद्धचिद्रूपं” निर्गुणब्रह्मैव विवक्षितं वर्तते । तस्यैव सन्मात्ररूपत्वात्, शुद्धबुद्धसत्यस्वरूपत्वात्, अद्वैतानन्दरूपत्वाच्च ।

अपि च बृहदारण्यके—

“ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत्दात्मानमेवावेत् । अहं ब्रह्मास्मीति । तस्मात्तत् सर्वं मभवत्तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत् । तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तद्धेतुपश्यन् ऋषिर्वाग्देवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवम् सूर्यश्चेति । तदिदमप्येतां हि य एवं वेद अहं ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते ।

“आत्मा ह्येषां स भवति”^६

अत्रापि सर्वत्र शुद्धचिद् ब्रह्मैव ब्रह्मपदेन गीयते । तस्य स्वरूपमपि सर्वत्र श्रुतिषु गीयमानमनुभूयते ।

परमात्मनो निर्गुणस्यैव शुद्धचित्तवम्—

धीद्रविहाचार्यमतेऽपि परब्रह्मणो निर्गुणत्वं शुद्धचित्त्वं च सर्वथाऽभीष्टमस्ति इच्च सर्वज्ञात्ममुनिना सक्षेपशारीरके भाष्यकारवचनमाश्रित्य परब्रह्मण एव निर्गुणत्वं शुद्धचित्त्वं च समर्पितम् । तथाहि—

“अन्तर्गुणा भगवतो परदेवतेति —

प्रत्यग्गुणेति भगवान् भाष्यकारः ।

१. छा०उ० ७/२५/२

२. बृ०उ० २/५/१

३. नृसिंहोत्तरवापनीयोप०-७

४. तत्रैव, ६

५. नारदपरिव्राजकोप० ३/२०

६. प. २०

ब्राह्म स्म यत्तद्विह निर्गुणवस्तुवादे—

संगच्छते न तु पुनः सगुणप्रवादे ॥^१

अथ श्रीद्रविडाचार्यः “सेयं देवतेक्षत” इमा श्रुतिमाश्रित्य अन्तर्गुणाः एतद्वाक्य
षट्कीभूतस्य गुणपदस्य “स्वरूपम्” इत्यर्थं कृतवान्, देवतापदस्य च ब्रह्मरूपमर्थम् । तथा
च ‘अन्तर्गुणा’ इत्यस्य प्रत्यग्गुणा प्रत्यग्रूपा इत्यर्थं विहितवान् । अर्थात् प्रत्यगात्मरूपा
परा देवता परं ब्रह्मेति तु परमार्थः । इयं चोक्तिर्निर्गुणवस्तुवादे प्रत्यग्ब्रह्मणोरत्यन्ताऽ-
द्वैतवादे एव संगच्छते न तु सगुणप्रवादे विकारवादे इत्यर्थः । अपि च—

“पूर्णमेव स्वक रूपमपूर्णं भाति मायया ।

पूर्णरूपतया मायां पश्यन् पूर्णो भवेत् स्वयम्” ॥

(ग) सगुणब्रह्म :—

एकस्मिन् दिने शशाङ्कशेखरो भगवान् बाबाविश्वनाथो जगन्नाथः
सुशीतचवटच्छायायामेकदा व्याघ्रचर्मसिनासीनो ह्यासीत् । तदानीमेवैकान्ते प्रागुक्त-
तादृशासनामीनं सानन्दमानन्दवने सन्तिष्ठमानं स्वीयविश्रामस्थलभूतस्य विशालवट-
वृक्षस्याधस्तादेकान्ते विराजमानं भगवन्तमोगान महादेवं देवाधिदेवं विलोक्य
गिरिराजनन्दिनी भवानी अनिमग्नितया सत्यपि तेषां पादयोः प्रणता बभूव ।

भक्तानां भक्तिवर्धनाय आर्तानामार्तिनाशनाय च सौकर्यसाधनान्वेषणपरो
दिकपटधरो भगवान् भूतभावनस्तदीयं मानरहितं प्रेमातिशय दशं दशं ता गिरिराज-
नन्दिनी सम्यक् सत्कुर्वन् स्वातुमासनं प्रदत्तवान् ।

शैलजाया अन्तःकरणे (हृदये) पूर्वजन्मत एवैको महान् संशयो हृदयग्रन्थि
रूपेण आसीत् । तादृशसशयनिवृत्तिस्तेषां दृष्टादृष्टसर्वविषयविदुषा जगन्निघन्तृणा सर्व-
शक्तिमता प्रभूणा लेखकनाथानां बाबाविश्वनाथपादानां सन्निधौ पूर्णरूपेण नितान्तमा-
वश्यकीर्ति तस्या सर्वथा औचित्यमङ्गीकृतम् ।

तदनन्तर प्रभोरादेशं ममवाक्यं तयाज्य प्रश्नो व्यधायि । प्रभो ? स्वयं वेद-
वक्तृस्वकलागद्भिर्भुविनिमिस्तेषां मुखेन वा ब्रह्मणो यद् वर्णनं यवहमश्रीप तत्रास्ति
मदीयोऽयमेकः प्रश्नः ।

प्रभुवर ! यद्यपि जटिलोऽयं विषयोऽनेकजन्मभूमिस्तथाप्यस्यैकमङ्गीकृत्य
तवैवायं प्रश्नो विधीयते ।

यद् व्यापक, विरज, अज, अकल, अतीह, अभेदादिनामधेयैः सम्बोध्यते, यद्
ब्रह्म, अनन्तमाकिनशालिनस्तस्य ब्रह्मणोऽवतरणं कथं संभवोऽस्ति ? लेखकोऽन विषये

१. सक्षेपशा० अ० ३, श्लो० २२१

२. माधवाचार्यकुटुम्बतद्विहारायाऽटीकाया अ० १३, श्लो० ४४

गोस्वामिनोऽपि सम्मतिं प्रयच्छति—

ब्रह्म जो ध्यायक चिरज भ्रज अकल अनिह भ्रभेव ।

सो कि वेह धरि होइ नर जाहि न जानत चेद ॥^१

उपनिषत्सु स्मृतिग्रन्थेष्वपि विशेषरूपेण निर्गुण, निर्विशेषब्रह्मणो वर्णनं मया सम्यक् श्रुतमवगतं च, किं तत्रोत्सिद्धतनिर्गुणनिर्विशेषब्रह्मण कौशल्यानन्दवर्धनस्य अयोध्याचन्द्रस्य भगवतो रामचन्द्रस्य च अस्ति कश्चिद् भेदात्मको विशेषः ?

अवेदमेव समाहित भगवता शङ्करेण, हे गिरिराजानन्दिन ? भगवतो विषये सर्वेऽपि प्रश्नाः कल्याणकारिणो भवन्ति । परन्तु हे उमे ? इदन्ते कथनं नहि समीचीनं प्रतिभाति यत् किं वेदप्रतिपादितं ब्रह्मैव राम ? एवविध. सप्तयो वेदायनिभिन्नानां कृते एव केवलं जायते ।

त्वया यदुक्तं किं राम एव ब्रह्म वर्तते इति ? किं भगवता स्वतन्त्रं मतमिदमस्ति तन्न समीचीनं यतस्तावत् श्रुतियुक्तिविरुद्धमर्थं यदि साक्षाद् भगवानपि ब्रूते सोऽप्यर्थो नास्ति आस्तिकानां मान्यः ।

अत एव सर्वथा श्रद्धास्पर्दीभूतोऽपि भगवान् बुद्ध श्रुतिस्मृतिविरुद्धार्थकथनमात्रेणैव खलु आस्तिकानां कृतं मान्यो जातः । तदीयकथनमपि बौद्धदर्शनदर्शितं तेषां कृते सर्वथा मान्यमेव । अत्र गोस्वामिश्रीतुलसीदासस्यैव सम्मतिमाह—

“अनुलितमहिमा यव को तुलसी कोन्ह विचार ।

जे निन्दत निन्दितभयो विदित बुद्ध भ्रवतार ॥^२

अतोऽहं यत् किमपि वदिष्यामि तत् मव श्रुतिसम्मतमेव । यथाऽहमित्पूर्वं प्रोक्तवान् यद् वेदा अपि तस्य ब्रह्मणो यथार्थस्वरूपस्य यथायनिर्देशविधाने मौनभूता एव मन्तिष्ठन्ते । हे उमे ? त्वदीयमिदं कथनमपि साधु सगच्छते यदुपनिषत्सु खलु निर्गुणब्रह्मणोऽचिन्त्यरूपमेव सर्वथा विशेषतो निर्दिष्टं समुपदिष्टं वर्तते ।

परन्तु तथापि सगुणब्रह्मणो रूपं परप्रतिपत्त्यर्थं महदेव बुष्करं प्रतिभाति । यतस्तस्य सगुणब्रह्मणो विन्यचिरानन्दमयसौन्दर्यमाद्युभयुपासमुद्रसगुणसाकारमगल-विग्रहस्याऽस्यभोधवर्षिचिन्त्याऽनन्तररूपाण्युपासनामहत्त्वम्, एव तस्य महर्षिणा महामुनीनां मनोहारिणी कमनीयरूपमाधुरी तत्त्वतो यथार्थदृष्ट्या नैव वणिक्तुं शक्यते, नाप्यव-बोधयितुं वा पायते । गोस्वामिनाप्ययमेव भावा दर्शितः । तथाहि—

‘निर्गुणं रूपं सुखमं प्रति सगुणं न जाने कोहं ।

सुगमं प्रगमं नाना चरितं सुनि सुनि भ्रमं होई ॥^३

१. तुलसीकृतरामचरितमानसे

२. तत्रैव,

इत्थं च कथंचित् निर्गुणब्रह्मणो रूपस्य विचारगम्यत्वस्वीकारेऽपि सगुणब्रह्मणो रूपस्य विचारगम्यत्वं नाङ्गीकृतुं शक्यते, यतस्तस्य सगुणब्रह्मणो रूपस्य विचारगम्यत्वं प्रेमभावनां विना तदीयभक्तिं विना वा नहि सम्पादयितुं पायंते । तस्मिंश्च सगुणे ब्रह्मणि प्रेमभावना केनापि साधनेन नोत्पादयितुं शक्यते । अपि तु सा प्रेमभावना प्रभुवरवावाविश्वनाथस्य कृपयैव संभवाऽस्ति, तत्र साधनान्तरं नापेक्ष्यते ।

अतो याचत्पर्यन्तमस्ति साधनत्रयसत्त्वं ताचत्पर्यन्तमेव ब्रह्मणः स्वरूपं गायन्त्यो निर्दिशन्त्यस्तावदुपनिषदो मोनं धारयन्ति । अर्थात् ततः परं किमस्ति सगुणब्रह्मणः स्वरूपविषये इति न वक्तुं पारयन्ति उपनिषदः ।

वेदास्तु स्वयं श्रीभगवतो दर्शनस्य, तस्य च प्रेम्णः सदाऽऽकाङ्क्षां प्रकुर्वन्ति ।

अत एव भूपालचूडामणेर्मर्यादापुहपोत्तमस्याऽयोध्याचन्द्रस्य भगवतः श्रीराघ-
द्रेन्द्रस्य राज्याभिषेकावसरे चत्वारो वेदा 'वन्दोवेषे' प्रभोः स्वरूपस्य विशदं विवेचनं
विदधानाः सन्तोऽन्ते वदन्ति—

“जे ब्रह्म ब्रजमद्वैतमनुभवगम्य मन पर ध्यावाहि ।
ते कहहुं जानहुं नाथ हम तव सगुन जस तित गावाहि ॥
कचनायतन प्रभु सद्गुनाकर देव यह चर मांगहि ।
मन वचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहि ॥”

एतच्च त्वदीयप्रश्नसम्बन्धिविषयजातं निरूप्येदानीं पुनर्मया त्वदीयाः प्रश्नाः
समाधीयन्ते ।

हे उमे ! तवास्ति अयमेव प्रश्नः—यत् निर्गुणं ब्रह्म सगुणं ब्रह्म भवितुमर्हति
न वा । अर्हति चेत् कथमिति ?

अस्य त्वदीयप्रश्नस्य समाधानाय केवलं जलोदाहरणमेव पर्याप्तमस्ति । अर्थात्
यथा जलं हिमरूपेण परिणतं भूत्वापि जलमेवास्ति जलमेवाऽवतिष्ठते अर्थात् जलत्वा-
वच्छिन्नत्वावच्छिन्नतां स्वस्वरूपतां न जहाति । तत्र जले नहि कापि विकृतिः समायाति ।

तथैव निर्गुणं ब्रह्म अपि सगुणरूपेण परिणतं भवति । तत्र निर्गुणं ब्रह्म सर्वथाऽ-
विकृतमेव सत् सन्तिष्ठते । उक्तं च—

“जो गुन रहित सगुन सोई कैसे ।
जल हिम उपल बिलग नहि जैसे ॥”

अतो हे शिवे ! योऽस्ति अयोध्याचन्द्रभूषणभूतः सगुणब्रह्मरामः, स एव
सच्चिदानन्दैकरसस्वरूपं परं ब्रह्म वर्तते । तुल्यवित्तिवेद्यतया इदमपि व्याहृतुं शक्यते

यच्चास्ति निर्विशेष, निष्कल, निष्क्रिय निरजन, निराकार, निर्विकारं, शान्तम्, अनन्तम्, अवाह्यम्, अपूर्वम्, अनपरम्, आनन्दधनस्वरूपं निगुणं परब्रह्म तदेवास्ति सच्चिदानन्दविग्रहवान् अयोध्याचन्द्र कौशल्यानन्दवर्धनो भगवान् रामचन्द्रः ।

हे गिरिराजनन्दिनि ? यदिदमस्ति ते कथनं यन्निगुणब्रह्मभूत. प्रभूतो रामः कथं शरीरं धारयति धारयितुं वा प्रभवतीत्यपि न साम्प्रतं समीचीनं समुचितं वा प्रतिभानि । यत् इदमपि ते कथनं रामस्य सगुणब्रह्मणः शरीरस्य यथावत् स्वरूपानभिज्ञत्वमेवाऽनुसरति । नो चेत्त्वामहं पृच्छामि किं सगुणब्रह्मभूतस्य भगवतो रामस्य शरीरं प्राणिमात्रवत् पचतत्वविनिर्मितं पाचभौतिकमअस्तीत्येव जानासि त्वम् ?

हे शैलसुते ! तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे खलु प्रभोर्भगवतो देहदेहिनोर्नास्ति कोऽपि भेदः । अत एव तदीयो देहोऽपि सच्चिदानन्दविग्रह एवोच्यते सर्वत्र दर्शनेषु । गोत्वामिनाप्ययमेव भावः समुद्भावितः —

चिदानन्दमयदेह तुम्हारी—

विगत विकार जान अधिकारी ॥^१

अयमेव सगुणब्रह्मभूतो वा ईश्वरो वा ईशो वा जगदीशो वा जगदीश्वरो वा जगन्नियन्ता वेत्मादिशब्दैर्व्याहृत्यते व्यवह्रियते च । अस्य च सगुणब्रह्मणः कल्पना केवलमुपासनामित्तमाश्रित्य व्यावहारिकदृष्ट्यैव क्रियते । ये च सन्ति श्रीकृष्ण-नृसिंहप्रभूतयोऽवतारास्तेषां विषयेऽपीयमेव ।

योगवासिष्ठे मायास्वरूपप्रतिपादनप्रकारः —

यथा दोषयुक्तस्य दुर्दृष्टे पुच्छपरयाज्ञानवलादेव द्विचन्द्रत्वप्रकारको भ्रमानुभवो भवति । यथा या शुक्ती तथाविधस्य पुरुषस्य रजतत्वप्रकारकभ्रमानुभवो भवति । यथा वा मन्दान्धकारे तथाविधस्य पुरुषस्य रज्ज्वा सर्पत्वप्रकारिकानुभूतिर्भवति ।

तथैव जीवोऽपि सत्यासत्यरूपेणात्मनि अनात्मरूपेण भ्रान्तिमनुभवति । विच्छेद्यते. स्पन्दशक्तेश्च सम्बन्ध एव मनः कथ्यते । मिथ्यैव तत् समुत्पन्नम् । तदेव मिथ्याज्ञानं निगद्यते ।

वस्तुन स्वस्वरूपाऽपरित्यागेन वस्तुतरमिथ्याप्रतीतिविवर्तः । यथा रज्ज्वादे शुभवतो रजतस्य वा प्रतीतिः ।^२

‘यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति ये भ्रमात् ।

तद्वत्सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः ॥

रज्जुखण्डे परिज्ञाते सर्परूपं न तिष्ठति ।
अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंचे शून्यतां गते ॥^१

एवैव च मायाभ्युच्यते । इयमेव चाविद्या कथिता भवति । इदमेव चाज्ञानं संसारप्रपंचाद्यनुवर्तनं विधत्ते । संसारं जनयति, प्रापयति चेति । उक्तं च—

“एषा ह्यविद्या कथिता मार्यया सा निगद्यते ।
परमेतत्तदज्ञानं संसाराविद्यिप्रदम् ॥”

इयमेव मायापरपर्यायभूताऽविद्याऽसारस्यास्य संसारस्य बीजभूतापि कथ्यते । इयं चाऽविद्या विद्यमाना सती सतीव स्फारता गच्छति । प्रत्यक्षीकृतामपि ता सत्या नैव व्याहर्तुं शक्नुमः । आभ्यन्तरतः शून्यापि सा सर्वत्र सारवती सुन्दरी चोपलभ्यते । एषा च क्वचिदपि सत्त्वेनाऽसत्त्वेन वा नोपलभ्यते अपि तु सर्वत्रोपलक्ष्यते । क्वचिदपि निर्मेष-मध्यसंतिष्ठमाना सा सर्वत्र स्वस्थितिमापन्नेव प्रतीयते, अर्थात् स्वीयस्वैर्याशंका प्रयच्छति ।

सुमहान्ति त्रीणि जगन्ति एषा माया भ्रमेणैव मुहूर्तमात्रेणोत्पाद्य घत्ते ग्रासी-करोति च । मनोराज्यमिवाकारभासुरा सत्यसंकल्पवज्रिता सहस्रशतशाखा सत्यपि पारमार्थिकदृष्ट्या नहि किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति ।

अस्य दृश्यभूतस्य जगतो अग्नितभूतापीयमविद्यं वेत्युच्यते ।

वस्तु नैवरूपेण तस्याऽविद्यमानता परिगण्यते यथा मृगतृष्णाभूतायां नद्या जलाभावः । ब्रह्मणा स्वयं स्वसत्तया स्वीयाऽभावभूता महाशक्तिस्वरूपेयमविद्या धृता वर्तते । अत एवेयमविद्याऽसती सत्यपि सद्रूपावच्छिन्नेव परिलक्ष्यते ।

असद्रूपावच्छिन्नाया अविद्याया अयमस्ति स्वभावो यत् तस्य नित्यनिकल-निर्गुणस्य परब्रह्मणः परमेश्वरस्य ज्ञानादेव सा तदानीमेव नश्यति, पुनर्नहि दृश्यते ।

येषा च तस्य ब्रह्मणो ज्ञानं नास्ति ते नैकचित्तविभ्रान्तिशीलाः कामभोगप्रसक्ता अशुचिब्रतास्ते स्वकीयदोषाधिनयादेव भूयो भूयो जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्माप्यासुरीमेव योनिमापन्नाः सन्तो दुःखनेवानुभवन्ति, नरकेषु पतन्ति च । उक्तं च—

संसारबीजकणिका येषाऽविद्या रघूद्वह ।
एषा ह्यविद्यमानैव सतीव स्फारतां गता ॥^२

“दृश्यते प्रकाराभास सदर्थे नोपज्यते”^३

१. नादविन्दूपनि० ४०/२६-२७

२. योगवासिष्ठे ५/१३/८६

३. तत्रैव, ३/११३/११

४. तत्रैव, ३/११३/१५

“अत शून्यापि सर्वत्र दृश्यते सारसुन्दरी”^१
 न क्वचित्सस्थितापीह सर्वत्रैवोपलक्ष्यते ।
 निमेषमप्यतिष्ठन्ती स्थैर्याशका प्रपच्छति^२
 प्रतिभासवशाद्देवा त्रिजगन्ति महान्ति च ।
 मुहूर्तमात्रेणोत्पाद्य यत्ते प्राप्तीकरोति च ॥^३
 मनोराज्यमिकारभासुरा सत्यवर्जिता ।
 सहस्रशतशाखापि न किञ्चित्परमार्थत ॥^४
 इय दृश्यभरन्नान्तिर्न-वविद्येति चोच्यते ।
 वस्तुतो विद्यते नैवा तापनद्या यथा पय ॥^५
 अविद्येति घृता सविद्ब्रह्मणात्मनि सत्तया ।
 तद्भ्रमेणासदप्यस्या सद्रूपमिव लक्ष्यते ॥^६
 असन्मयमविद्याया रूपमेव तवेव हि ।
 यद्दीक्षितासती नून नश्यत्येव न दृश्यते ॥^७

भावरणविक्षेपशक्ती—

सोपोद्धात मायाया स्वरूपप्रदर्शनपूर्वक शक्तिद्वय निरूप्यते—

पुण्यमय्यामस्या भारतभूमौ पापजन्मलोकभार दूरीकरणाय लोकोपकारार्थं च
 समये समयेऽवसरेऽवसरे चाऽस्माक कृते मार्गप्रदर्शका श्रीराम, कृष्ण, नृसिंहप्रभृतय
 श्रीमच्छंकरमध्वरामानुजवत्सलभाचार्यप्रभृतयश्चाऽवतारभूता महापुरुषा अवतरन्ति ।

येषा कामदुषा शास्त्रोपदेशपत्नी परिशील्याऽद्यत्वेऽपि ममूक्षवो जना
 यतयश्चाऽध्यात्मविपासा निवृत्तिलाभपुर सर शमयन्ति ।

एवम्भूतेषु भगवदशावतारभूतेषु सत्पुरुषेषु स्वाविभक्तिं त्रिगुणारिभक्त्या, मार्ग-
 वास्ति केवल कारणम् । अतो मायाकार्यत्वात् सर्वं मिथ्याकल्पितच ।

श्रीशंकराचार्येणापि ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि मिथ्यात्व कल्पितत्व चाङ्गी-
 कृतम् । अग्नेदमनुमान निष्पन्न भवति—

१. यो०वा० ३/११३/१७
२. तत्रैव, ३/११३/१८
३. तत्रैव, ३/११३/२७
४. तत्रैव, ३/११३/३३
५. तत्रैव, ६/२/५२/५
६. तत्रैव, ६/२/१६०/११
७. तत्रैव ६/१/५१/१३

“ब्रह्मातिरिपतं सर्वं मिथ्याकल्पितत्वात् मायाकार्यत्वात् दृश्यत्वाच्च शक्तिरूप्यवत्” १

अद्वैतसिद्धावपि—

“विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् जडत्वात् परिच्छिन्नत्वात् शक्तिरूप्यवत्” २

तथा च यदपि दृश्यं, यच्च जडभूतं, यच्चापि परिच्छिन्नं चास्ति तत्सर्वं मायाकार्यम् ।
तथा चोक्तम्—

“सर्पत्वेन यथा रज्जू रजत्वेन च शुभिका ।
विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथाऽऽमता ॥
घटत्वेन यथा पृथ्वी जलत्वेन मरीचिका ।
गृहत्वेन हि काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता ॥
तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥” ३

अर्थाद् यथा मायापरपर्यायिभूतेनाऽज्ञानेनाऽपहृतज्ञाना विमूढा भ्रान्तपुरुषा रज्ज्वा सर्पत्वप्रकारकम् “अयं सर्पः” इति ज्ञानं सम्पादयन्ति । एवं कदाचित् शक्तिकायां (शुक्तौ) रजत्वप्रकारकम् “इदं रजतम्” इति ज्ञानन्ते सम्पादनपरा भवन्ति ।

एवं पृथिव्यां पृथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं चास्ति यथार्थज्ञानम्, किन्तु घटत्वप्रकारकं पृथिवीविशेष्यकं च ज्ञानं नास्ति यथार्थज्ञानम्, । एवमेव मरीचिकायां जलत्वप्रकारकं ज्ञानम्, काष्ठेषु चास्ति गृहत्वप्रकारकं ज्ञानम्, लोहेषु च वर्तते खड्गत्वप्रकारकं ज्ञानं यथार्थमेव ते वदन्ति समर्थयन्ति च ।

तथैवाऽऽत्मनि शरीरत्वप्रकारकमपि “गौरोऽहम्” “श्यामोऽहम्” “कृशोऽहम्” “स्थूलोऽहम्” इत्यादिरूपेण भ्रमात्मकं ज्ञानम् अह्निशमनिशमविच्छिन्नतया सम्पादयन्तस्तेऽस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा नोद्धृतास्ते भवन्ति, भवितुमर्हन्ति वेत्यतस्ते भ्रमान्धकारे पतन्ति ।

तेषां विमूढपुरुषाणां भ्रमान्धकारपतितानां तादृशपतनकारणीभूताप्यस्ति चेयं माया ।

अस्याश्च मायाया विषये विशेषतो विवेचनमग्रे मायानिरूपणावसरे स्वयं वयं करिष्यामः ।

१. स्वयं स्वेन विनिर्मितम्

२. अद्वैतसिद्धिः प्रथमपरिच्छेदः पृ० २६

३. योगशिष्टोपनि० ४/२३-२४

मायायाः स्वरूपविवेचनम्—

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे श्रुति, युक्ति, लोकव्यवहार चाश्रित्याऽस्यास्त्रिगुणा-
त्मिकाया मायायास्त्रीणि रूपाणि निर्धारितानि भवन्ति । तानि च स्वरूपाणि—

- (१) तुच्छात्मिका साऽतः तुच्छ रूपमेक तस्याः ।
- (२) अनिवंचनीय चास्ति द्वितीय रूपम् । यतस्ता माया सत्त्वेन, असत्त्वेन, उभयात्मकत्वेन, अनुभयात्मकत्वेन वा केनापि रूपेण केषपि नहि निर्वक्तुं शक्नुवन्तीति साऽनिवंचनीया निगद्यते, अतः सर्वथाऽनिर्वाच्या सा ।
- (३) तृतीय चास्ति तस्या स्वरूपं सत्यमिति । यतः सा माया व्यवहारात्तो लोके सत्यवद् भातीति सा सत्यापीत्यपि सुस्पष्टं वयं स्वयं व्याहर्तुं शक्नुमः । इदं चास्ति मायाया लौकिक स्वरूपं, यतस्तावल्लोके तस्याः सत्यत्वेन प्रतीयमानत्वात् । उक्तं च—

तुच्छाऽनिवंचनीया च वास्तवो चेत्यसौ त्रिधा ।

ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैश्च श्रौतयोषितकलौकिकैः ॥^१

अथत् श्रौतबोधेन सा माया तुच्छा कालत्रयेऽप्यसती सिद्ध्यति । मीमांसक-
बोधेन च साऽनिवंचनीया चास्तीत्युक्तं प्रागेव । लौकिकबोधेन च सा वास्तवी सत्या
चास्तीति तस्याः प्रामाण्यं गण्यते लौकिकलौकिके । उक्तं च—

“लौकिकं तद्वेदे प्रमाणत्वात्मनिश्चयात् ॥^२

अर्थाद् आत्मनिश्चयात् पूर्वंम् अर्थाद् आत्मसाक्षात्कारपूर्वकालावच्छेदेन तस्या
मामाया प्रामाण्यं सुदृढव्यतिक्रमिति सर्वैरेव मायावादिभिः प्रोच्यते स्वीक्रियते चाऽ-
नुभवानुरोधत् ।

इयमेव माया स्वतन्त्रा परतन्त्रा चेति विभागविधादुभयात्मिका इति चास्ति
पूर्वतो विजातीय रूपद्वय तस्मा मायाया ।

चैतन्यव्यवहितमद् बह्यं विना तस्या मायाया नहि किमप्यस्तित्वं कार्यं व
पश्यामः । ब्रह्मसाहाय्यमाश्रित्यैव भावा सर्वे सप्रपञ्च चराचरात्मक जगदुत्पादयति
रचयति चेति मायायादिनाम्नाभाषणकर्मिदम् । इत्येवास्ति तस्याः पारतन्त्र्यम् परा-
धीनत्वमिति ।

एव स्वादितस्त्वेन स्वीयवलप्रयोगेण वा सा माया असङ्गमपि आत्मानं ग्रहं
ससद्गं विधाय सन्बन्धसाहित्यावच्छिन्नं विधाया सप्रपञ्चस्य चराचरात्मकस्य जगत्

१. पचदसौ चित्रदी० ६/१३०

२. वेदान्तपरिभाषा

समुत्पत्तिं विदधातीत्यतः सा स्वतन्त्रापि निगद्यते । अनयैव स्वीययान्यथाकरणात्मिकया शक्त्या सा माया स्वतन्त्रा सत्येव सर्वमपि कार्यं सम्पादयति । तथा चोक्तम् —

अस्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेर्विना चित्तिम् ।

स्वतन्त्रापि तथैव स्यादसङ्गस्याऽन्यथाकृतेः ॥^१

इतः पूर्वमस्माभिर्मायायाः स्वातन्त्र्याऽस्वातन्त्र्ये पूर्णतया दर्शिते । इदानीं तत्रोभयत्रोपपत्तिरियमेवास्ति यत् स्वभासकचैतन्यं विहाय न प्रकाशमधिगच्छति माया, इत्येवास्ति तस्या अस्वातन्त्र्यम् (पारतन्त्र्यम्) इति ।

असङ्गस्य सर्वथा सम्बन्धरहितस्याऽऽत्मनो ब्रह्मणोऽन्यथाकरणात् सम्बन्ध-
सम्पादनात् स्वतन्त्रापि सेति गीयते ।

आवरणविक्षेपशक्तौ—

ब्रह्मणश्चास्ति केवलमेका शक्तिर्माया अज्ञानमित्यपि । तस्य च मायापर-
पर्यायभूतस्याऽज्ञानस्य द्वै शक्ती स्तः ।

१. आवरणशक्तिरेका,

२. विक्षेपशक्तिश्चापरा,

तत्राऽऽवरणशक्तिस्तावत् यथा स्वल्पोऽपि मेघो मेघखण्डो वा मेघावयवभूत-
स्तदंशो वाऽनेकयोजनेषु (६५००) पट्सहस्रपंचशतयोजनेषु विस्तृतं खल्वादित्यमण्डल-
मवलोकयित्तूनयनपथपिघायकतयाऽऽच्छादयतीव यथा प्रतीयते, तथैव मायापरपर्यायभूतं
चराचरात्मकस्य जगतो हेतुभूतमिदं मूलाज्ञानं परिच्छिन्नमभ्यपरिच्छिन्नमसंसारिण-
मात्मानमवलोकयित्तृणा चैतन्यपिघायकतयाऽऽच्छादयतीव प्रतीयमानं भवति तादृशमेव
सामर्थ्यं प्रोट्टङ्क्यते आवरणशक्तिः । सा च कार्यानुकूलकारणनिष्ठसामर्थ्यशक्ति-
स्वरूपा । तत्र रजः सत्त्वाभ्यामनभिभूतं तम आवरणशक्तिः ।

तमसश्चाऽऽवरकत्वं स्वानुभवदृष्ट्यैव विचार्यताम् । आवृणोति आच्छादयति,
स्वरूपं या शक्तिः ताऽऽवरणशक्तिरिति यौगिकव्युत्पत्त्याऽधिष्ठानस्वरूपविशेषावरण-
मावरणशक्तिनिगद्यते इति । इयमेव शक्तिः खलु ब्रह्मणः सच्चिदानन्दस्वरूपमावृणोती-
त्यावरणशक्तिरिति नामाऽन्वयिकं भवति ।

यद्यपि चाऽपरिच्छिन्नस्याऽऽत्मनः परिच्छिन्नेनाऽज्ञानेनाऽऽच्छादकत्वं नहि कदापि
कुत्रापि भवितुमर्हतीति युक्तमुत्पश्यामः ।

तथापि प्रमातृबुद्धिमात्राऽऽच्छादकत्वेनाऽ ज्ञानस्याऽऽत्माऽऽच्छादकत्वमुपचारा-
देवोक्तं भवतीति विशयम् राहोः शिर इतिवत् । उक्तं च—

१. पंचदशी, चित्रदोषप्रकरणम् ६, श्लो० १३२

धनच्छन्नदृष्टिर्धनच्छन्नमकम्—

यथा मन्यते निरुप्रभं चातिमूढः ।

तथा ब्रह्मवद्भाति यो मूढदृष्टेः

स नित्योपलब्धिवस्वरूपोऽहमात्मा ॥^१

अर्थाद् यथाऽऽत्मविषयकाऽज्ञानाच्छन्नदृष्टिरत्यन्तमूढपुरुषः खलु मेशाच्छन्नं प्रयवन्तं भास्करं सर्वथा प्रभाहीनं प्रभावहीनं वा मन्यते तथैवाज्ञानावृताप्रमातृचैतन्यस्य मूढदृष्टेयं आत्मा ब्रह्मवद् भाति अर्थात् संपारिवत् प्रतीयमानो भवति स नित्योपलब्धिविषयविज्ञानस्वरूप आत्माऽहमेवाऽस्मि ।

यथा रज्जुविषयकाऽज्ञानेनाऽऽवृतस्वरूपामेव रज्ज्वा सर्वत्वप्रकारिका संभावना विपरीतभावना वा जायते, तथा च वास्तविकं खलु रज्जुस्वरूपमावृतं भवतीति सर्वैरेवाऽनुभूयते ।

अप्रमादयः श्रीशंकराचार्येण मायाया आवरणविक्षेपनामकं शक्तिद्वयमङ्गीकृतम् । तथा च मायाया इदमेव शक्तिद्वयं स्वयंप्रकाशस्वरूपस्य चैतन्यात्मकस्याऽऽत्मनो ब्रह्मणः स्वरूपबोधबाधक भवति, यत एका शक्तिस्तदीयं स्वरूपमाच्छादयति, द्वितीया च तत्र रूपान्तरमुद्भावयतीति—सर्वैरेव विवाङ्मन्यतेऽङ्गीक्रियते च, यतो ब्रह्मणः स्वयं ज्ञानरूपत्वात् बोधस्यापि तदात्मकत्वात्, आवरणशक्तेश्चाऽज्ञानरूपत्वात्, विक्षेपशक्तिसाहाय्येन विक्षेपमानितविशिष्टत्वेन वाऽऽवरणशक्तिर्ब्रह्मस्वरूपं बोधं प्रतिबध्नात्येवेत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि विवादो द्विवादावसरो वा ।

स च स्वयंप्रकाश आत्मा नित्योपलब्धिवस्वरूपस्तथा सर्वथा बन्धनरहितत्वपावस्तीति श्रुतिस्मृतयः समुद्गिरन्ति ।

किन्तु मायाया आवरणशक्त्या शास्त्रवेत्तारोऽपि ऋषयो महर्षयश्च जतास्त-मात्मानं युद्धवत् मन्यन्ते । अर्थात् नित्यं शुद्धं बुद्धं भुवतमपि चाऽऽत्मानम् अनित्यमशुद्धम-बुद्धं बद्धं च मन्यते लोकः । अर्थात् मायाया आवरणशक्तिरियं तदीय वास्तविकं स्वरूपमावृणोति विक्षेपशक्तिश्च रूपान्तरमुद्भावयति इति तु परमायः ।

अस्मा एव मायाया आवरणशक्त्याऽऽवृतो जीवः स्वयं स्वमात्मानं सात्त्विक-विषयाणां कर्तारं भोक्तारं चाऽभिमान्यते तस्यैव कर्तृत्वभोक्तृत्वविषयिणीस्वानुभूति-स्वर्यवास्ति यथा रज्ज्वा सर्वद्रष्टृर्हृदये तर्पादिदर्शनजन्या भयानुभूतिस्तं भयेन बाधते । विक्षेपशक्तौ विवेचनम्—

विक्षेपशक्तिस्तस्माद्दिश्याच्छिन्ना खलु केयं माया समस्तमिमं चराचरारमकं जागतिकं प्रपञ्च समुत्पाद्यति समुद्भावयति सर्वतो भावेन परिपालयति च । उक्तं च—

१. वेदान्तसारः आवरणशक्तिप्रकरणे

शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम् ।
 विक्षेपशक्तिर्लिगादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत् ॥^१
 भ्रान्तदृग्दृश्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः ।
 भ्रावृणोत्पपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम् ॥^२

एतदवान्तरशक्तिद्वयसाहित्यावच्छिन्नया माययैव नामरूपात्मकं जगदिदं प्रति-
 भाति । संक्षेपशारीरिकमतावलम्बितः खलु ब्रह्मणो विवर्तभूतं जगदिदमिति ब्रह्मण
 उपादानकारणत्वं वदन्ति, मायायाश्च निमित्तकारणत्वम् ।

वाचस्पतिमिश्रास्तु शुकितरजतदृष्टान्तमाश्रित्य ब्रह्मैवोपादानकारणं जगतः,
 यतो ब्रह्मणो विवर्तभूतं जगदिति वदन्ति विवदन्ते चान बहवः । माया तु सहकारि-
 कारणमात्रम् ।

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीकृतस्तु परिणामितया मायाया एवोपादानकारणत्वं
 वदन्ति समर्थयन्ति च । विवर्ततया तु नास्ति कस्यापि उपादानकारणत्वम् । सर्वेषामेव
 निष्कर्षोऽयं प्रदर्श्यते यत् ब्रह्मैवास्ति प्रपञ्चभूतस्य जगतो विवर्ततया कारणम्, माया तु
 परिणामित्वेनेति विशेषः ।

प्रमाणान्तरेणापि मायाकृतं सगुणरूपं निरूप्यते—

कुन्ती सच्चिदानन्दं परमेश्वरं श्रीकृष्णचन्द्रं स्तुतिरूपेण प्रार्थयति कथयति वा
 यद् भवान् अजः सन् कथं पुनर्जन्म गृह्णाति ? अस्य प्रश्नस्य केचन महापुरुषा इदमुत्तर
 प्रयच्छन्ति यथा मलयाचलस्य यशो वर्धनार्थं तस्मिन् चन्दनं स्वयं प्रकटीभवति । तथैव
 स्वीयप्रियभक्तप्रवरस्य राज्ञः श्रीपदोद्यशो विस्तारयितुमेव भवास्तत्र यदुवंशे स्वयमवत-
 रितवान् ।

अपरे चेदं भगवदवतरणकारणं वदन्ति यद् वसुदेवस्य देवक्या पूर्वजन्मनि
 सुतपा-प्राप्त्यरूपेण वररूपेण याचितो भवास्तत्राऽभ्यगात् । अत एव भवानजोऽपि सन्
 जगत्कल्याणाय दैत्यानां च विनाशाय तत्र पुत्ररूपेणाऽवतरितवान् ।

अन्ये च पुनर्भगवदवतरणे इदमेव कारणं दर्शयन्ति, यदविद्याकामकर्मभिर्ये सन्ति
 खलु जगति क्लेशं प्राप्नुवानास्तेषां भगवद्भक्तिभावनाभाषितान्तःकरणानां कृते
 श्रवण, स्मरणसम्पादनयोग्यलोलाविधानविचारत एव तदा स्वयमेव नन्दकपाणिने-
 नन्दनोऽवतरति तान् भक्तिप्रयणान्तः करणान् परिनात्, तेषां क्लेशं दूरीकर्तुं धर्ममयादा
 च संस्थापयितुम् इति । तथा चोक्तम्—

१. पञ्चदशी

२. दृग् दृश्यविवेके १३/१५

केचिद्वाहुरज जातं ः पुण्यश्लोकस्य कीर्तये ।
यवोः प्रियस्यान्ववाये मत्स्यस्यैव चन्दनम् ॥^१

अपरे च पुनः—

वसुदेवस्य देवषयां पुत्रतां याचितोऽभ्यगात् ।
एजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् ॥^२

अपि च पुनस्तत्रैव—

भारावतारणायाऽज्ये भुवो नाव इचोदधौ ।
सीदन्त्या भूरिभारेणु जातो ह्यात्मभुवाचितः ॥
भवेऽस्मिन् क्लिश्यमानानामविद्याकामकर्मभिः ।
अवणस्मरणाह्राणि करिष्यन्निति केचन ॥^३

अन्यच्चापि खलु तत्रैव—

शृण्वन्ति मायन्ति नृणस्त्यमोक्षणतः—

स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः ।

त एव पश्यन्त्यक्षिरेण तावक—

भवप्रवाहोपरम पदाम्बुजम् ॥^४

इत्थ चेयमेवाविद्यापरभगिणीभूता माया स्वप्रभावबलेन वा स्वसंसर्गबलेन
स्वीयावरणविक्षेपशक्तिद्वारा निर्गुणमपि ब्रह्म सगुण विधत्ते ।

अन्ये तु भगवतो विसदृशेन क्रूरेण कर्मणा सन्तापमापन्नस्य ऋष्यादे-
शापादिवचनदानं भगवदवतरणे कारणम् इति कथयन्ति, समर्थयन्ति च ते तदेवा-
ऽभिप्रायम्—

पतिप्रता घर्मपरा हता येन मम प्रिया ।

स तु प्रियाभिरहितश्चिरकाल भविष्यति ॥^५

अपरे च यत्तु परमात्मन ईशण ज्ञानमेव भगवतोऽवतरणे प्रधानं कारणमस्तीति
कथयन्ति, वदन्ति च—

१. धीमद्भाग० स्क० १/८/३२

२. तत्रैव १/८/३३

३. तत्रैव १/८/३४-३५

४. तत्रैव १/८/३६

५. पुराण

“सदेव सोम्येवमग्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम्”
 “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति”
 “आत्मा वा इदमेकमेवाग्रे आसीन्मान्यत्
 किंचनमिषत् स ऐक्षत लोकान्नु सृजा ।”

इत्यादिना स्वीयं भावमाविभावयन्ति ।

एके च पुनस्तस्यैव भगवतः परमात्मनो रमणेच्छैव तस्यावतरणे हेतुरिति प्रोद्दृक्कयन्ति—

“स वै नैव रेमे स द्वितीयमैच्छत्”

“एको ह वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशानो नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि
 नापो नाग्निर्न सोमो न सूर्यः स एकाकी न रमते ।”

इत्यादिश्रुतिभिरपि रमणेच्छाया एवाऽवतारकारणत्वं प्रतिपाद्यते ।

अपि च भागवतेऽपि क्वचिदंशविशेषेऽस्यैव खल्वर्थस्य पुष्टिः क्रियते ।
 तथाहि—

न ते भवस्थेश भवस्य कारणम्—

विना विनोदं वत तर्कयामहे ।

भवो निरोधः स्थितिरप्पविद्यया

कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि ॥^१

हे ईश ! भवान् सर्वथाऽज्जन्मा वर्तते, यदि भवतो जन्मनः कारणसम्बन्धविषये
 किमपि वयं तर्कयामहे, तदेदमेव फलोभूतं भवति यत्तज्जन्म केवलं भवतामस्त्येकं
 लीलामात्रं विनोदमात्रम् । भवता स्थयं द्वैतलेशवर्जितत्वात् सर्वाधिष्ठानस्वरूपो भवान्,
 अतोऽस्य चराचरात्मकस्य जगत उत्पत्तिस्थितिप्रलया भवति आरोपिता भवन्ति
 निःसन्निधवन्प्रनात्मिकया चिज्जडग्रन्थिस्वरूपयाऽविद्यया ।

हे प्रभो ! यथा बहुवारं मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम,
 परशुराम, वामनावतारान् धृत्वा अस्मान् त्रिभुवनं च भवान् रक्षति, तथैवेदानीमपि
 भवान् भुवो भारं दूरीकर्तुं मनुगृह्णातु । इदन्तु केवलं भवतां लीलामात्रमेवास्तीति न
 परिश्रमः । तथा चोक्तम्—

मत्स्याश्वकच्छपनृसिंहवराहहंस—

राजग्यविप्रविषुधेषु कृतावतारः ।

त्वं पाप्मि नस्त्रिभुवनं च यथाधुनेश—

नारं भुवो हर मबूत्तम वन्दन ते ॥^१

अपि च तत्रैव—

“यानि यानीह रूपाणि क्रीडनार्थं विभक्तिं हि—

तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यथाः ॥^२

अर्थात् हे प्रभो ? श्रीडनार्थं यानि यानि रूपाणि भवान् विभक्तिं तादृशरूपा-
वच्छिन्नोऽवतरितो भवान् भक्तिभावनाभावितान्तःकरणानां शोकमोहादिरूपं सर्व-
मप्यावरणं दूरीकरोति, येन ते मुदा भवता यशोगानं प्रकुर्वन्ति ।

विष्णुपुराणीयवचनैरपि भगवतोऽवतारः क्रीडनार्थमेव सिद्ध्यति । तथाहि—

मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतः पतेः ।

मनसैव जगत्सृष्टिं संहारं च करोति यः ॥

लीलाजगत्पतेस्तस्यच्छन्दतः सम्प्रवर्तते ।^३

इत्यादिविष्णुपुराणीयवचनैरपि भगवतो विनोदमात्रमेवावतरणकारणं निश्चीयते ।

अपि च—

“लोकवत् लीलाकंधस्वम् ॥”^४

अनेन च वादरायणीयन्यायेन स्वीय प्रागुक्तमभिप्रेतमेव ते सुस्पष्टीकुर्वन्ति ।

केचित्तु तस्य सच्चिदानन्दस्वरूपस्याऽर्चयत्यशक्तिशालिनः स्वयस्वप्रकाशस्य
प्रत्ययचैतन्याभिन्नस्य परात्परपरब्रह्मरूपस्य भगवतः परमेश्वरस्यावतरणे तस्य
मायाशक्तिरेव प्राधान्येन हेतुत्वेन निश्चीयते । यथोक्तम्—

अजोऽपि सप्रव्ययात्मा भूतानामोश्वरोपि सन् ।

प्रकृति स्वामधिष्ठाय सभवान्यात्ममायया ॥^५

अत्रेदमाशङ्कयते यत् “कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते” इति
स्मरणाज्जन्मादिहेतुभूतानां पुण्यपापादीनामोश्वरे भावात् कथमोश्वरस्य जन्मादिः
स्यादित्यादिसङ्का जीवस्याज्जनेनैव भगवता श्रीकृष्णेन स्वयं निराकृता, समाहितं चाग्नेन
श्लोकेन । तथाहि—

१. श्रीमद्भाग० १०/२/८०

२. तत्रैव १०/८०/१६

३. वि० पु० ५/२२/१४/१८

४. वे० २/१/१३

गीता ४/६

भगवान् श्रीकृष्णोऽर्जुन प्रति श्रूते—हे अर्जुन ? ब्रह्मादीनामन्येषां भूतानाम-
हमेवेश्वरो नियन्ताऽस्मि केवल स्वसन्निधिमात्रेण । अत्र श्रुतेः प्रामाण्यमाह—

“एव सर्वेश्वर”

अर्थाद् अयमेवास्ति सर्वेषामोश्वर न तु ममातिरिक्त कश्चिदस्ति नियन्ता
नचाऽधिप । अतो नाहमस्मि कस्यापि नियोगविषय । तथाऽजोऽव्यवयात्माऽपीश्वरोऽ-
पि च सन्नाहमस्मि सर्वेषां विकारशून्य (निर्विकार) परमपिता परमेश्वर परमात्मेति ।
सृष्टिप्रभृतिभूता या काश्चन अपि क्रिया भवन्ति ता सर्वा अपि क्रिया यस्या
(प्रकृते) सम्बन्धाज्जायन्ते सैव त्रिगुणात्मिका प्रकृतिर्मम दैवी माया कथ्यते ।
यद्योक्तम्—

“माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन-तु महेश्वरम्”^{१२}

अत्रि चोक्तम्—

“ईश्वरस्य महाभाया तदाज्ञावशवत्सिनो”^{१३}

इत्थं च स्वसोपाधिभूतामव्यक्तसज्जिका मूलप्रकृतिसन्निधौ तस्या तत्कार्ये चाऽ-
ह' ममेति भावना विधाय योऽस्म्यहमजत्वदिलक्षण, सोऽहमात्ममायया जन्म धारयामि,
अर्थाद् या चास्ति प्रकृत्यपरपर्यायभूता माया तथैवाह जन्मधान्तु तास्विकदृष्ट्याऽहमस्मि
जन्मवाम् ।

तथा सति “निष्कल निष्क्रियम्” एवम्, न जायते अयत्ने वा कदाचित् इत्या-
दिश्रुतिविरोधापत्ते । तस्मादहं माययैव देवादिषु जन्म गृह्णामि । तथा चोक्तम्—

एको देवो बहुधा सन्निविष्ट

अजायमानो बहुधा विजायते ॥^{१४}

एव तत्पदार्थस्येश्वरस्य जन्मादिक यदि मायिक तदा त्व पदार्थस्य जीवस्वापि
जन्मकर्मादिक सर्वमेव मायिक, यतो जीवस्वश्वराभिन्नत्वात् इति सूचितं भवतीति
भाव ।

मायाशब्द इवचिच्छास्त्रे हरिसामर्थ्यवाचक”^{१५}

हरिसामर्थ्यमित्यस्य परमात्मन शक्तिरित्यर्थ । इत्थं च प्राशुक्तप्रकारैरापातत
परस्पर सर्वेषां प्रातिकूल्यमावहृद्भिः प्राचीनाचार्यचरणैः प्रदर्शितनयैराकुलीभूतेऽत्र विषये
शक्तिभावनाभावितान्त करणाभिप्रेतचिन्तामणेर्यदालोस्तस्य भगवत सच्चिदानन्दस्य

१. बृहदारण्यकोप, ४/४/२२
२. श्वेताश्वतरोप० ४/१०
३. त्रिपद्भिभूतिमहानारायणोप० ४/१
४. मुद्गलोपनि० ३/१]

परमात्मनोऽत्रतरणे स्वीयाऽनिर्वचनीयशक्तिमत्त्वमेव मुख्यं कारणमित्येव स्वीकरणीयम्-
"पराऽस्य शक्तिर्विविधैव भूयते"

इति श्रुत्या नन्दकन्दस्य भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्य शक्तिस्त्रिविधा ज्ञानशक्तिः
इच्छाशक्तिः, क्रियाशक्तिश्च । तत्रेश्वरस्य भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्यावतारकारणीभूता
भवति केवलमिच्छाशक्तिः । इच्छायाः नियमतः समिप्यकत्वात् तत्र भगवतः
परमात्मनोऽत्रतरणे इच्छाशक्तिरेव एकमात्रं रमणविषयकतया हेतुभूता भवतीति
शास्त्रेषु नितान्तमहनिश्चयानुभूयते ।

तत्र रमणस्यापि शास्त्रेष्वेव नानाविधत्वं विलोक्यते । कदाचिज्जननरूपं
कदाचित्तत्वालनरूपं, कदाचित्तद्विगतगुरुपम् एवं कदाचिच्च योगनिद्रया
तत्संस्कारस्वरूपं चेत्यादिना चतुर्विधत्वरूपं नानाविधत्वमेवानुभूयमानं भवतीति भावः ।

अथ विषये श्रीमद्भागवते श्रीव्यासमहोदयाः स्वयं कथितवन्तः—

जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः ।

सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया ॥^१

अर्थात् सृष्ट्वादाौ लोकसिसृक्षया भगवान् परमपिता परमेश्वरो महदादिभिः
सम्भूतं पौरुषे दशैन्द्रिय, मनः, पंचभूत समन्वित षोडशकलं रूपं जगृहे । तस्य च
भगवतः परमात्मतः प्रथमोऽवतारः—विराट् पुरुषः एतदतिरिक्तानि कालः, स्वभावः
कार्यकारणे, मनः पंचभूतानि, अहङ्कारः त्रयो गुणाः इन्द्रियाणि, ब्रह्माण्डशरीरम्,
एवम् स्यान्तु, चरित्णु विराट्, स्वराट् प्रभृतीनि सर्वाण्येव रूपाणि तस्यैवाऽनन्तस्याऽ-
नन्तगुणगणमुत्तस्य भगवतः सन्तीति श्रुतिस्मृतयो घोषयन्तीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि
विचारविमर्शविकाशः । तथा चोक्तम्—

आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य—

काल. स्वभावः सदसन्मनश्च ।

द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि—

विराट् स्वराट् स्यान्तु चरित्णु भूमनः ॥^२

इत्यादिना शब्दप्रमाणेन सर्वथा विनिश्चितस्य सर्वावतारकारणीभूतस्य
सृष्टिसर्जनस्वरूपरमणेच्छाया कारणत्वं प्रतिपादितं भवति । इत्थं च भगवतः सच्चिदान-
न्दस्य परमेश्वरस्यावतारभूतस्य तस्यैक्षणं कारणमित्यस्यापि मतविशेषस्याऽऽवन्त-
भूतत्वात् पार्ययेन तत् प्रदर्शनं सर्वपाप्मावशपकमेव, यतो रमणविषयिण्या इच्छाया
ईक्षणपूर्वकत्वात् ।

१. स्कंद १, व. ० ३, श्लो० १

२. श्रीमद्भाग० २/६/४१

जगतः स्थितिकाले तत्संस्थापनरूपरमणस्य नानाविधत्वमवश्यमेवाऽनुभूयते भास्त्रेषु । कदाचित् दुष्टानां दुष्टकृतां च समूलोन्मूलनानन्तरं साधुजनानां परिभ्रमणम्, कदाचिद् दुष्टदमनानन्तरं धर्मसंस्थापनम्, एवं कदाचित् स्वकीयया लौकिकया नाना-विधलीलया भक्तानां सौकर्यसाधनमेव रमणम् ।

इत्थं च तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे सामान्यतो दक्षितानि प्रागुक्तानि सर्वाण्यपि भगवतोऽवतारकारणीभूतानि मतान्यत्रैवान्तिमे स्वरूपे पर्यवसितानि भवन्तीति वेदितव्यम् ।

एवं कतिपयविद्वद्गर्बणितं भृगुमहर्षिप्रभृतीनां शापादिदानमेव कारणं भवति भगवतोऽवतारस्य तदप्येवंविधेन प्रागुक्तप्रकारेण सर्वमपि रमणपणमेव भवति भगवत् इत्येवाङ्गीकरणीयम् । तथा चोक्तं रामायणे—

तपसाऽऽराधितो देवो ह्यत्रवीद् भक्तवत्सलः ।

लोकानां संप्रियार्थन्तु शापं तद्ग्राह्यमुषतवान् ॥^१

अपि चोक्तमन्यत्र—

“समावर्तेषु वै विष्णोर्जननं स्वेच्छयैव तु ।

जरकास्त्रच्छलेनैव स्वेच्छया गमनं हरेः ॥

“द्विजशापच्छलेनैव भवतीर्णोऽपि लीलया ॥”^२

इत्थं च लीलाकाले गृहनिर्माणानन्तरं ऋषीणां कुर्वतो बालकादेः स्वेन स्वयं विरंचितगृहादेविनाशनं यथा स्वयं लीलास्वरूपमेव । तथैव प्रलयकाले भक्तानां तदितरेषां च सर्वेषामेव जडचेतनानां स्वात्मनि संहरणमपि साक्षात् अस्ति तदपि लीलास्वरूपमेव । उक्तं च—

लीला जगत्पतेस्तस्य च्छन्दतः सम्प्रवर्तते ।^३

शैवदर्शने भोजराजोक्तिरियम्—

पंचविधं तत्कृत्यं सृष्टिस्थितिनिरोधतिरोभावाः ।^४

एवमेव प्रलयकालतः पश्चात् स्वरूपे योगनिद्राद्वारा याऽवस्थितिर्भवति सा स्थितिरपि रमणस्वरूपत्वात्तदीया लीलैवास्तीति । इदन्त्वधेयं यदिदं स्वात्मन्यवस्थानं तत् सर्वथा रमणमेव, मत्त्ववतरणं तत् ।

तथा चेत्वं भगवतः सच्चिदानन्दस्य परमात्मनोऽवतरणे कारणत्वेनाङ्गीकृतानां सर्वेषामेव प्राग्दक्षितानां मतानां खलु यथायथमत्रैवाऽन्तर्भवात् तेषां सम्भक्त् समन्वय-सम्भवेन विरोधाभावेनाऽनन्तगुणगणयुतस्य रवारभणस्य भगवतः श्रीकृष्णचन्द्रस्याऽ-वतरणे स्वीयाऽचिन्त्येच्छाशक्तिमत्त्वमेव प्रधानं कारणमिति ।

१. उत्तररामायणम्

२. लिङ्गपुराणेऽपि

३. विष्णु पु०

४. सर्वद० सं०

वल्लभ दर्शनम्

श्री वल्लभाचार्यस्य दार्शनिकः सिद्धान्तः “शुद्धाद्वैत” नाम्ना प्रसिद्धोऽस्तीति सर्वेऽपि जानन्ति । नयोदश (१३वी) शताब्द्या श्री विष्णुस्वामिना यस्य ‘शुद्धाद्वैत’ सिद्धान्तस्य स्थापना कृता, तस्यैव सिद्धान्तस्य साङ्गो विकासः स्वीये दर्शने श्री वल्लभाचार्येणा कारीति सर्वेऽपि विदाङ्कुर्वन्ति तत् सिद्धान्तविद्वासः ।

श्री शङ्कराचार्यवत् श्रीवल्लभाचार्योऽपि पूर्णतया द्वैतवादी आसीत् । परन्तु वल्लभाचार्यस्याद्वैत ब्रह्म मायावादिवत् मायाशक्त्यनवच्छिन्नत्वेन “शुद्धब्रह्म” गीयते । अतएवायं सिद्धान्तः “शुद्धाद्वैत” नाम्ना प्रसिद्धिं गतो वर्तते ।

श्रीवल्लभाचार्यो मायाशक्तिमद्वैतसिद्धौ बाधकत्वेनोपन्यस्यति । श्रीवल्लभाचार्यस्येदमस्ति कथनं यद् ब्रह्म मायाशक्तिसाहाय्यमन्तरैव जगदुत्पत्तिविधाने सर्वथा सामर्थ्यसम्पन्नमस्ति । श्रीवल्लभाचार्यो भगवतः परमेश्वरस्य मायिकत्वं नाङ्गीकरोति^१ ।

एवमेव श्रीवल्लभाचार्यं, श्रीशङ्कराचार्यप्रभृतीनां दार्शनिकानां ब्रह्म, जीव, जगतः, मुक्तिसम्बन्धिधारणाः सर्वा अपि मतभेदमावहन्तीति ।

ब्रह्म

शुद्धाद्वैतवादसिद्धान्तानुसारं ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमतः, सर्वगुणसम्पन्नं सच्चिदानन्दस्वरूपं चास्ति । ब्रह्मणो निर्गुणतासूचकश्रुतीनां सम्बन्धेऽणुभाष्यकारस्येदमस्ति कथनं यदेवविधाः खलु श्रुतयो ब्रह्मणो साधारणगुणानां निषेधं कुर्वन्ति ।

अथ खल्वाचार्या ब्रह्मणो त्रैविध्यं वर्णयति ।

१. आधिदैविकं परब्रह्म,
२. आध्यात्मिकमक्षरं ब्रह्म,
३. आधिभौतिकं जगद्रूपं ब्रह्म ।

इत्यचास्मिन् मते चराचरात्मकं सर्वमेव विश्वमस्यैव ब्रह्मणो रूपं सिद्धयति । अहिकुण्डलवद् द्वयोर्जगदब्रह्मणोर्नास्ति कश्चन भेद इति तेषां सिद्धान्तः । आविर्भावकाले यच्चास्ति जगत्तिरोभावकाले तदेवास्ति ब्रह्मेति ।

सर्वदाकालावच्छेदेन दुष्टदमनपूर्वकगोविप्रसाधुपरित्राणपरायणोऽनन्तगुणगणयुतो भवतवामकल्पद्रुमो भगवान् किञ्चिन्निमित्तमवलम्ब्यैव प्रादुर्भवति । तच्च निमित्तं स्वयमेव स्वोपतायामेव गीतायां दर्शितं भगवता भवता मयुराचन्द्रेण श्रीकृष्णचन्द्रेण—३

१. सकलाचार्यमतं सप्रहे विष्णुस्वामिमतम्

२. नतं भ. - मा

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च बुद्धताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।

श्रीमद्भागवतेऽपि—

गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः ।
रक्षामिच्छंस्तनूर्धत्ते धर्मस्यायंस्य चैव हि ॥

इत्यादि भागवतस्यो गीतास्थश्च वचनत्रययो भगवदवतरणकारण निरूप्यतेऽ-
स्माकं प्राचीनाचार्यचरणैः ।

अन्ये च खलु सगुणलीलाप्रदर्शनेन भक्तानां भक्तिवर्धनाय सौकर्मसाधनमेवा-
वतरणकारणमिति वर्णयन्ति, समर्थयन्ति, प्रवलयन्ति च स्वकीयं मतन्ते प्राचीना-
चार्यचरणाः । यथा—

शृण्वन् गुणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन्—
नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते ।

क्रियासु यस्त्वन्चरणारविन्दयोः—
राविष्टचित्तो न भवाय कल्पते ॥^१

इतोऽतिरिक्तमिदपि ते दर्शयन्ति प्रमाणम्—

वसुदेवस्य देवक्यां पुत्रतां याचितोऽभ्यगात् ।
अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् ॥
भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवोवधी ।
सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्यात्मभुवायितः ॥
भवेद्विष्मन् किलश्यमानानामविद्याकामकर्मभिः ।
अवणस्मरणाहर्षाणि करिष्यन्निति केचन ॥

अपि च तत्रैव पुनः—

शृण्वन्ति गायन्ति गूणन्त्यभीक्ष्णशः—
स्मरन्ति नन्दन्ति तर्षेहितं जनाः ।
त एव पश्यन्त्यक्षिरेण तावक—
भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम् ॥^४

१. गीता

२. श्रीमद्भाग० ८/२४/५

३. श्रीमद्भाग० १०/२/३७

४. श्रीमद्भाग० १/८/३३-३६

तस्याऽनन्तशक्तिशालिन परमात्मनोरवतरणे प्राचीनाचार्यचरणानाऽविभिन्नानि मतानि प्रदश्यन्ते । तत्र केचन इत्थं वदन्ति, यद् देवकीवसुदेवाभ्यां पूर्वजन्मनि सुतपा, पूषिनरूपेणेदमेव वरदानं प्राप्तं, यद्भवानजोऽपि सन् जगत् कल्याणाय सुरद्विपा च विनाशाय तन्निरूपितं पुत्रत्वं स्वीकरोतु (तथास्तु) इत्युक्त्याङ्गीकृतं भगवता भवता । उक्तमपि—

“पुत्रता याचितोभ्यगात्” ॥३३॥

अपरे पुनरित्यं प्रोट्टङ्क्यन्ति यत् महासागरे समज्जनता गतस्य पोटस्यैव दैत्यानां जनानां भूरिभारेण सीदन्त्या खल्वस्या मुचो भारावतारणाय ब्रह्मणा समभ्य-
यितो भवान् अवतरितवान् ॥३४॥

केचन विद्वांस इत्थं समुद्गिरन्ति यत् अविद्याकामकमभि फलितशयमानानां जगद्वन्धनप्रस्तानां साधारणजनानां कृते एव श्रवणस्मरणसम्पादनक्षमलीलाविधान-
विचारत स्वयमेवावतरति भवान् ॥३५॥

अन्ये च महापुरुषा विद्वांसो गोवर्धनधारिणो भगवतो माधवस्यावतरणे इदमेव कारणं प्रवदन्ति यद् भक्तजनां खलु भवतो विशुद्धस्थ सर्वथा निर्मलस्याऽविगीतस्य च चरित्रस्य श्रवणं गानं कीर्तनं स्मरणं च कर्तुं कामा पूर्णतयाऽऽनन्दिता भवन्ति । अचिरेणैव च तावकं पदाम्बुजं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा च जन्ममृत्युजराव्याधिस्वरूपभवप्रवाहोपरमं समाप्नुवन्तीति भावः ॥३६॥

अपरे पुनर्महाभागा विद्वांसः परमात्मनो विरुद्धेन क्रूरेण च कर्मणा परमसन्ताप-
मापन्नस्य ऋष्यादेरभिशापादिप्रदानमेवावतरणे कारणं प्रवदन्ति समर्थयन्ति च ते स्वीयमभिप्रायम् । तथाहि—

पतिव्रता धर्मवरा हता येन मम प्रिया ।

स तु प्रियाविरहितश्चिरकालं भविष्यति ॥^१

अपरे च खलु परमात्मन ईक्षणमेव, ज्ञानमेवावतरणे प्रधानं कारणमिति वदन्ति । निवेदयन्ति च तत्र—

“सदेव सौम्येदमप्र आसीदेकमेवाऽद्वितीयम्” ।

तदेकत बहुस्या प्रजायेय^२

१ पुराणीयम् वचनम्

२. छान्दोग्योप० ६/२१

अपि च पुनः—

“आत्मा वा इदमेकमेवाग्रे आसीन्नान्यत् किञ्चनमिषत्स ऐक्षत
लोकान्नु सृज्या इति”^१

इत्यादिश्रुतिप्रतिपादितपथा स्वीयमभिप्रेतं दर्शितम् ।

अन्ये पुनः केचन रमणेच्छैव भगवतोऽवतरणकारणं प्रतिपादयन्ति ।

उक्तं च—

“स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते
स द्वितीयमैच्छत्” ।^२

अत्रैव चान्यस्या अपि श्रुतेः प्रामाण्यमाह—

“एको ह वै नारायण आसीन्न ब्रह्मा ने—
ज्ञानो नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि
नापो नानिनर्न सोमो न सूर्यः स एकाकी
न रमते”

इत्यादि सर्वाभिः प्रमाणभूताभिः श्रुतिभिः खलु भगवतो रमणेच्छैवाऽवतरण-
कारणं प्रौढदृष्टिकृतं भवतीति प्रतीयते ।

तथा श्रीमद्भागवतेऽपि रमणेच्छाया एव सच्चिदानन्दस्याऽऽनन्दकन्दस्य
परमात्मनोऽवतरणकारणत्वं निरूपितम् । तथाहि—

न तेऽभवस्पेश ? भवस्य कारणं
बिना बिनोवं बत तर्कयामहे ।
भवो निरोधः स्थितिरप्य विद्यया—
कृता यतस्त्वम्यभयाश्रयात्मनि^३ ॥

अपि च तत्रैव—

“यानि यानीह रूपाणि श्रोत्रनार्यं विभयि हि ।
तैरामृष्ट शुचो लोका मुवागायन्ति ते यज्ञः” ॥

१. एतरेयोपनि० १/१

२. श्रुतमात्रम्

३. श्रीमद्भाग० १०/२/३६

४. “ १०/४०/१९

इत्यादिभागवतवचननिचयैरपि भगवतो रमणेच्छाया एव तस्याऽवतरण-
कारणत्व निगद्यते । एवमन्यदीय पुराणीयवचनैरपि—

“मनुष्यधर्मशीलस्य लीला सा जगतः पते ।
मनसैव जगत् सृष्टिं सहारच करोति यः ॥
लीलाजगत्पतेस्तस्य च्छन्वतः सम्प्रवर्तते ॥

“लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्”^१

इत्यादिबादरायणीयवचनैरपि प्रागुक्तमेव स्थिरोकरोति । अपरे पुनस्तस्याऽ
त्रिनित्यशक्तिशालिनो भगवत परमेश्वरस्याऽवतरणे तस्य शक्तिरेवास्ति मुख्य कारण-
मितिप्रवदन्ति । तथा चोक्तम्—

“अजोऽपि सन्नव्यघात्मा भूतानामोश्वरोपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवाभ्यात्ममायया ॥^२

एव मायाशब्दोऽपि यद्यचित् हरिसामर्थ्यवाचक । सामर्थ्यं चात्र प्रकृते शक्तिरेव ।
इत्य च साधारणतः परस्परविरुद्धत्वेन प्रतीयमानं प्रागुक्तमतेरस्मिन् विषये
भक्तवात्सल्याभिमतत्रिन्तामणे कृपालो करुणावरुणालयस्य तस्य परमात्मनोरवतरणे
स्वीयाऽचिन्त्यशक्तिमत्त्वमेव प्रधान कारणमित्येव मन्तव्यम् । उक्त च—

“परास्य शक्तिविचिर्षव भ्रूयते”

इति श्रुत्यनुसारं तस्य भगवत परमात्मन त्रिविधा शक्ति खलु शास्त्रेष्वनु-
भूयते—

१. “ज्ञानशक्ति” रेका,
२. इच्छाशक्तिद्वितीया,
३. क्रियाशक्तिस्तृतीया,

एतासां त्रैविध्यमापन्नानां शक्तीनां मध्ये तस्य परमात्मनोऽवतरणे इच्छाशक्ति-
रेवास्ति केवल कारणीभूता, तस्या कारणत्वाङ्गीकारेणैव सर्वपक्षसमन्वय साधु सम्पद्यते,
यत इच्छाया नियमत सविषयकत्वेन तस्याश्चात्र रमणविषयकत्वेन कारणत्व सम्पद्यते
इत्यहं मन्ये ।

१. विष्णु० पु० ५-२२-१४-१८

२. वे० २/१/१३

३. गीता अ० ४ श्लो० ६

तत्र च खलु विचार्यमाणे रमणस्यापि नाना विधत्वं समायाति ।

यथा—

१. “जगज्जनन” स्वरूपम् एकम्,
२. “जगत्पालन” विधानात्मकं द्वितीयम्
३. “सर्ववित्तगं” रूपम् अस्ति तृतीयम्,
४. “योगनिद्रया संहारस्वरूपं चेति” चतुर्थम्

एतेष्वन्यतमं रमण सच्चिदानन्दस्याऽऽनन्दकन्दस्य परमात्मनो वर्तते एवेति नात्र विवादः । तत्र सृष्टेः प्राक्कालावच्छेदेन तत्रत्यावतारस्य विषये इत्थं वर्णितवान् सूतः—

जगूहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः ।
सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसृक्षया^१ ॥

अपि च पुनः—

आद्योऽवतारः पुण्य परस्य—
कालः स्वभावः सद्सन्मनश्च ।

द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि—

विराट् स्वराट् स्यान्तु चरिष्णु भूम्नः^२ ॥

इत्यादिना कथितस्य सर्वावतारकारणीभूतस्य सृष्टिसर्जनरूपरमणेच्छैव तत्रा-
वतरणेऽहेतुः । इत्थं च रमणविपयिणीछाया ईक्षणपूर्वकत्वविनियमेन सच्चिदानन्दस्य
परमात्मनः श्रीकृष्णचन्द्रस्याऽवतारस्य तस्यैक्षणं हेतुरस्तीति मतमत्रैवान्तर्भूतम् ।

संसारस्य स्थितिकाले संसारसंस्थापनरूपरमणं नानाविधं सत् वत् सम्प्रवर्तते ।
कदाचित्—

१. दुष्टदमनपूर्वकं साधुपरिप्राणमेकम् ।
२. क्वचिद्धर्मसंस्थानरूपं द्वितीयम् ।
३. कदाचित् स्वलीलया नानाविधया भक्तजनसौविध्यसम्पादनरूपं तृतीयम् ।

तथा च प्रागुक्तानि सर्वाण्येव दुष्टदमनादीनि विभिन्नप्राचीनाचार्यचरणैरङ्गी-
कृतानि सन्ति विभिन्नानि मतानि तान्यत्रैवान्तर्भूतानि भवन्तीति भावः ।

इत्थं च श्रीवल्लभाचार्यमतानुसारं नन्दकृपागिनन्दनन्दनो मधुराचन्द्रः श्रीकृष्णचन्द्र
एवेश्वरपदजन्यबोधविषयतां धत्ते । स चायमीश्वरो भगवान् कृष्णः विशुद्धाशरत्न-
रूपत्वेन ज्ञानकण्ठ्यः । परन्तु पुण्योत्तमस्य तस्य प्राप्तिरेतन्मतेऽन्यभक्त्यैव भवतीति ।

१. श्रीमद्भा० १/३/१

२. वक्रं २/६/४१

जीव विचारः

ब्रह्मण. सच्चिदानन्दस्वरूपलक्षणलक्षितत्वेन तदेव तस्य ब्रह्मण. स्वरूपमपि निर्धारित भवतीति सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ।

तत्र च ब्रह्मणोऽविकृतसदशतो जडजगतो निर्गमन जायते । एवं तस्यैव चिदशतो जीवस्यनिर्गमन भवतीति वल्लभदार्शनिका वदन्ति । इत्थं च जीवोऽस्ति अंशभूतो ब्रह्मणः । स्वयं च ब्रह्म वर्तते अशिशूतः । अशस्वरूपतामापन्नो जीवोऽशिस्वरूपाद् ब्रह्मण. सर्वथा साक्षादभिन्न एव ।

भेदस्तु केवल परमेश्वरस्य लीलामात्रमादायैव सम्प्रवर्तते । वल्लभवेदान्तिना नये जीवब्रह्मणोरभेदावगाहिनीय विचारधारा रामानुज, निम्बार्कप्रभृतिदार्शनिकानां विचारधारातः सर्वथा वैपरीत्यमेव धत्ते ।

अस्मिन् मते जीवो ज्ञाता ज्ञानस्वरूपोऽणुमात्र चारस्तीत्यपि विज्ञेयो विषयः । शुद्ध, मुक्त, ससारीति त्रिविधभेदादिभन्नोऽयं जीवस्त्रिविधकोटिको गण्यते ।

जगद् विचारः

वल्लभदर्शनानुसारं खलु विशुद्ध ब्रह्मैव कारणं कार्यं चास्तीति वल्लभवेदान्तिनो वदन्ति । तच्च विशुद्धं ब्रह्म जगतं समुत्पादनाय नान्यद् वस्तुजातं साधनं वासमपेक्षते । यथा—

मायासम्बन्धरहितं शुद्धमित्युच्यते बुधं ।

कार्यकारणरूपं हि शुद्धं ब्रह्म न मायिकम् ॥^१

ब्रह्मैव खल्वेतस्मिन् मते आविर्भावकाले जगद्रूपता धत्तं इति निर्विवादास्पदीभूतोऽयं विषयः । अत एव जगदिदमस्माद् विशुद्धब्रह्मणो नास्त्यतिरिक्तं कथञ्चित् ।

प्राचीनाचार्यवरणोऽयं श्रीवल्लभाचार्यो जगत्सम्बन्धविषयेऽविकृतपरिणामवादसिद्धान्तमेव सर्वयोररीकरोति मान्यता च प्रयच्छति तत्सिद्धान्तम् ।

ईश्वरः खलु स्वेच्छयैव जगतः सर्जनं वर्जनं विधत्ते ।

वल्लभदर्शने मायास्वरूपविचारः

शुद्धाद्वैतदर्शनानुसारं मायिकं जगदिदं शाङ्करमायावादानुरूपं नास्ति मिथ्याभूतमपि तु सत्यमेव तत् ।

अयं च श्रीवल्लभाचार्यः स्वतन्त्रमार्गदर्शनपरः खलु मायाया मिथ्यात्वप्रतिपादकदृष्टिकोणतः सर्वथा नास्ति पूर्णतया सहमतः ।

श्रीवल्लभाचार्यमते मायाऽस्ति खलु ब्रह्मणोऽपृथग्भूता शक्तिः । नामरूपात्मकं सकलं जगदिदं ब्रह्मणोऽस्ति कार्यरूपम्, एवं प्रकृतिश्चास्ति तदशंभूता ।

अत एवेतत् सिद्धान्तानुसारं ब्रह्मणि एवं तच्छक्तिभूतायां मायायां च भेदमन्यमानो बल्लभाचार्या सम्बन्धं नाङ्गीकरोति । यथा “मम माया” इत्यादिवाक्यैरिदमेव प्रतीयते नान्यथा ।

श्रीवल्लभाचार्य दर्शनस्योपयुक्तमाया सम्बन्धिविवेचनत इदं सुस्पष्टं भवति यत् शुद्धाद्वैतसम्भता माया श्रीशङ्कराचार्याऽभिमताऽविद्यार्थप्रतिपादकमायातो भिन्नवास्तीति मन्तव्यम् ।

षष्ठोऽध्याय

प्रथम पादः

मध्वाचार्यमते मायास्वरूपम्

प्राचीनाचार्यचरण श्रीमध्वाचार्यस्य ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्यापि जगतः सत्यसत्ता-
ङ्गीकरणं शाकरमायावादस्य प्रतिक्रियायाश्चरमसीमा वर्तते । अत एव मध्वाचार्यस्याऽ
द्वैतवाद विचारधाराया शङ्कराचार्यप्रतिपादितमायायाश्चायादर्शनमपि गगनारविन्ददेव
परिकल्पित भविष्यति ।

तथापि स्वीयपूर्णप्रज्ञवशने (ब्रह्मसूत्रभाष्ये) श्रीमध्वाचार्यः

“मायामात्रन्तु कात्सर्ग्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्”

सूत्रस्यास्य भाष्य प्रकुर्वाणो मायाशब्दस्याभिप्राय. स्वप्नतुल्यत्वेन वर्णितः ।
महदाश्चर्यमिदमेवास्ति यद् द्वैतवादावलम्बी श्रीमध्वाचार्यः परमात्मनो व्यापकस्या-
ऽनन्तशक्तिशालिनो यास्ति शक्ति सापि परमात्मनो भिन्नैवाऽस्तीत्यङ्गीकृतवान् ।

श्रीमध्वाचार्य. स्वयम् आनन्दतीयं, पूर्णप्रज्ञानाम्नाऽपि प्रतिद्वि गत आसीत् इति
सर्वेऽपि तत् सिद्धान्तवेदिनो विदन्ति ।

श्रीशङ्कराचार्यो विशुद्ध द्वैत समूल निरस्य, निराकृत्य^१ निविशेषणम् अद्वैतम्
अद्वैतसिद्धान्त वा प्रतिष्ठापितवान् ।

श्रीरामानुजाचार्यश्चाऽद्वैत प्रधान मन्यमानो द्वैतमद्वैत विशेषणीकृत्य सविशेषण
विशिष्टाद्वैतसिद्धान्त सस्थापयामास ।

तत्र च निम्बार्काचार्यो द्वैतम् अद्वैत च समान मन्यमानो द्वैताऽद्वैतवाद, द्वैताऽ-
द्वैतसिद्धान्त समुपस्थापितवान् इति के न जानन्ति तन्मतवेत्तार. ।

१. ब्र० सू० ३/२/३

२. पूर्णप्रज्ञवशने ३/१/३

३. “अथात्मव्यतिरेकेण द्वितीय यो न पश्यति ।

ब्रह्मभूत स एवेह वेदशास्त्र उदाहृत”

अपि च—

ब्रह्मवाह न ससारी ब्रह्मवाह न मे मन ।

ब्रह्मवाह न मे बुद्धिर्ब्रह्मवाह न चेन्द्रियम् ॥

ब्रह्मवाह न देशे ह ब्रह्मवाह न गोचरः ।

ब्रह्मवाह न जीवाहम् ॥

परन्तु सकलैतत्सिद्धान्तविरुद्धं द्वैतवादसिद्धान्तमेव श्रीमध्वाचार्यो ह्युररीकृतवान् अयं च सिद्धान्तः परमात्मन ईश्वरात् पृथगेव जगतः सत्यतामुररीकुर्वाणो द्वैतवाद-सिद्धान्तमङ्गीकरोति ।

यथा नैयायिकवैशेषिकावपि ईश्वरात् पृथगेव जगतः सत्यतां मन्वाते इति सर्वदा कालावच्छेदेन प्रसिद्धिं प्राप्तोऽयं विषयः ।

तयोर्नैयायिकवैशेषिकयोरिदमस्ति कथनम्—

“तस्माद् यन्नास्ति तास्त्येव यस्त्वस्ति परमार्थतः”

एतेषां मध्वाचार्याणां न्यायवैशेषिकशास्त्राचार्याणां च विदुषां स्वचिदेव स्थल-विशेषमादाय क्वाचित्को भेदः प्रवर्तते नहि सार्वत्रिकः ।

एतावांस्तु विशेषः श्री मध्वाचार्येनये ‘अयं सर्पः’ इत्याकारकस्य रज्जो भास-मानसर्पत्वप्रकारकध्रमस्य मिथ्यात्वं नाङ्गीक्रियतेऽपि तु सत्यत्वमेव निगद्यते तस्य प्रभाकरवत् ।

द्वितीय पादः

मध्वदर्शने पञ्चविधो भेदः

१. ईश्वरजीवयोः परस्परं भेदः ।
२. ईश्वराद् जडजगद्भेदः ।
३. जीवजगद्भेदः ।
४. जीवजीवभेदः ।
५. जडजडभेदः ।

(१) ईश्वरजीवयोर्द्वयोरेव भिन्नसत्ताकत्वं स्वीक्रियते श्रीमध्वाचार्येण अर्थाद् द्वावेव भिन्नसत्तावन्ताविति च सधोषं निगद्यते, तथात्वेनानुभूयमानत्वात् । ईश्वरः सर्वज्ञः, सर्वनियन्ता, सर्वशक्तिमांश्च वर्तते । जीवश्चास्ति सर्वयैतद्विपरीत एव, अर्था-दल्पज्ञः, नियन्त्रित स्यत्पशक्तिमांश्चेति द्वावेव परस्परं भिन्नौ ।

(२) यथा जीवेश्वरमाभेदः सर्वथा सुस्पष्ट एव; परस्परं विरुद्धधर्मवत्त्वात् तथैव जडभूतं जगदपि प्रभोः परमेश्वरादस्ति सर्वथा भिन्न एव, वैधर्म्यात् । ईश्वरश्चे-च्छेतनस्तदा जगदचेतनम् । ईश्वरश्चेज्जगदुत्पाटकस्तदा भवति जगदुत्पादकम् । एकोऽस्ति नियामकश्चेत्तदा भवत्यपरः सर्वथा नियम्यः, एतावांस्तु विशेषः ।

(३) अत्राप्यनयोर्जीवजगतोर्भेदः सुस्पष्ट एव । एको भोक्ता, अपरो भोग्यः, एकश्चेतनोऽपरश्चाऽचेतनः ।

(४) जीवानामपि परस्परं भेदः स्पष्ट एव । एको जीवः सुखी द्वितीयश्चास्ति दुःखीति । एको विद्वान् अपरश्चास्ति मूर्खः । जीवानामसंख्यत्वादेको बद्धः बन्धनावस्था गतोऽस्ति अपरश्च मुक्तः—मुक्ततावस्था गतो वर्तते । इत्येवं रूपाणांऽपि भेदः सुस्पष्ट एव ।

(५) जड़जडयोः परस्परं भेदः । यथा कश्चिज्जडपदार्थः स्वल्पकालीनः कश्चिच्च विलम्बकालीनः । कश्चिच्चापभोगकाले सुख प्रयच्छति कश्चिच्च दुःखमिति भेदस्तयो-
रपि सुस्पष्ट एव ।

प्राचीनाचार्यचरणश्रीमद्व्याचार्याणामियं कल्पनाऽऽधिवयेन नैयायिकवद्, वैशेषिकवच्च प्रतिभाति । यत्र भेदस्तत्र द्वैत इति व्याप्तिमाश्रित्यैव आचार्यपादा मध्यमहोदया द्वैतवादं स्थापितवन्तः स्वीकृतवन्तो वा ।

अस्मिन् मते पदार्थानां कल्पनापि नैयायिकवेशेषिकवदेव चारित । मध्यमते सन्ति दश पदार्थाः । ते च यथा—

१. द्रव्यम्
२. गुण इति
३. कर्म इति
४. सामान्यम् इति
५. विशेष इति
६. विशिष्ट इति
७. अंशो इति
८. शक्तिः इति
९. सादृश्यम् इति
१०. अभावः इति

एव मध्याचार्याः प्राचीनाचार्यचरणा यथा दशविधपदार्थान्, प्रागुक्तान् परिगणितान् स्वीकरोति; तथैवाऽयं महानुभायो विंशतिसख्याकानि द्रव्याणि स्वीकरोति तानि च यथा—

१. परमात्मा इति
२. सवमीः इति
३. जीवः इति

४. मध्याकृतप्रकाशः इति
५. प्रकृतिः इति
६. भुणत्रयम् इति
७. महत्त्वम् इति
८. अहङ्कारतत्त्वम् इति
९. बुद्धिः इति
१०. मन इति
११. इंद्रियम् इति
१२. मात्रा इति
१३. भूतानि इति
१४. ब्रह्माण्ड इति
१५. अविद्या इति
१६. वषट् इति
१७. अन्धकार इति
१८. वासना इति
१९. काल इति
२०. प्रतिबिम्ब इति ।

एतेषां दशविधप्रदायीनां विंशतिसंख्याकानां च द्रव्याणां परिगणनभाष्यमहमाभि-
व्यंघायि न तु विशेषरूपेण खल्वेतेषां विवरणं विशेषतो व्याख्यानं चाऽत्र विधीयते
लेखविस्तरभयात् ।

तृतीयः पादः

एवमयमाचार्यमहोदयः एकोनविंशत् २९ गुणानङ्गीकरोति । तत्र च चतुर्विंशति-
संख्याका. मन्तु गुणास्त एव सन्ति ये च वैशेषिकदर्शनाभिमतः कणादेन च शब्देन
संज्ञिताः । तदतिरिक्ताः पंच गुणा अन्येऽपि सन्ति । ते च यथा—

१. शम इति,
२. दम इति,
३. कृपा इति,
४. तितिक्षा इति,
५. सोम्यं चेत,

एवं मिलित्वा सर्वेऽपि गुणा मध्वाचार्यमते एकोनविंशति २६ संख्याका जायन्ते ।

१. 'विहितम्' इति,

२. तिथिद्विमिति च,

तथोदासीनच तृतीयम्,

इत्येवं प्रकारेण त्रिविधं कर्म विवेचितमस्ति मध्वाचार्यमते ।

शक्तिस्तत्र चतुर्विधा । तथाहि—

१. एका अचिन्त्यशक्तिः

२. द्वितीया—आधेयशक्तिः,

३. तृतीया सहजशक्तिः,

४ अदरा च पदशक्तिः

(१) इयम् अचिन्त्यशक्तिः परमात्मनि निवासं कुर्वती सती तत्रैव सन्तिष्ठते । इयमेवाऽनौकिकसामर्थ्यरूपा ।

(२) विधिबत् सन्मादितपाऽप्रतिष्ठाया प्रतिमाया देवताया यत् सान्निध्यं जायते सर्वं खल्वस्ति आधेयशक्तिः :

(३) कार्यमात्रानुकुला अर्थात् कार्योत्पादिका या स्वभावरूपा शक्तिः सा परमात्मनः सहजशक्तिः कथ्यते ।

(४) पदपदार्थयोः (शब्दार्थयोः) यास्ति वाच्यवाचकभावरूपा शक्तिः सा पद-शक्तिरभिधीयते ।

ईश्वरः

मध्वाचार्यमतानुसारं विष्णुरस्ति परमात्मनो रूपम् । स एव खलु परमात्मभूतो भगवान् विष्णुः जगदुदग्गतैः स्थिते. सहारस्य, नियमन, ज्ञानाऽऽवरणाना वन्धमोक्षयोश्चै-तेषामष्टानामेव विपवाणां वर्तते कर्ता ।

ईश्वरोऽस्ति अनन्तशक्तिशाली अनन्तगुणगणमुत्तमश्च भक्तकामकल्पदुमः परमात्म-भूतः दुष्टदमनमोक्षप्रसुरादिपरित्राणपरापणः । परन्तु स चेश्वरः संसारभङ्गीरुहस्यास्ति न्यायबोधोपिकृत्वत् निमित्तकारणीभूतः । स चेश्वर एकोऽपि नानाहृदेणाभिध्यक्तो भवति । सहस्रोः परमात्मन सहस्ररो तथा शक्तिस्वरूपा च ख्यते । सा च परमात्मनोऽप्यन्तं भिन्ना सरथपि पूर्णतया परमात्मनो विष्णोश्चाश्रिता^१ ऽस्तीति त्रिविवादमेतत् ।

परमात्मभिन्ना तन्मात्राधीना सहस्रोः । मध्वसिद्धान्तसारः पृ० २६

जीवः—

जीवः खलु परमात्मनो भिन्नोऽनन्तश्च । सर्वेपि जीवा अज्ञान, मोह, दुःख आदिदोषैः सर्वथा युक्ता अपि सन्ति संसरणशीलाः । जीवानां सन्ति तिस्रः कोटयः ।

यथा—

१. मुक्षितयोन्याः

२. नित्यसंसारिणः,

३. तमोयोग्याश्चेति सन्तीत्यं त्रिविधा जीवाः ।

(१) नत्र मुक्षितयोम्यनावन्तो जीवाः—देव, ऋषि, पितृ, चक्रवर्तिनस्तद्योतम-मनुष्या इत्येवरूपेण पंचविधा भवन्ति ।

(२) नित्यसंसारिणो जीवाः सदैव स्वस्वकमनुसारं स्वर्गं, नरकादिलोकेषु चरन्ति विचरन्ति च । नहि ते जीवाः कदापि मुक्षितभाजो भवन्ति, नापि भवितुमर्हन्ति ।

(३) तमोयोग्यतावन्तश्च ते जीवाः तृतीयकोट्यन्तर्गता दैत्य, राक्षस, पिशाच, अधममनुष्याश्चेति चतुर्विधा जीवा भवन्ति ।

चतुर्यः पादः

निम्बार्कदर्शने मायास्वरूपम्

श्रीनिम्बार्कचार्यस्वाऽयमस्ति दार्शनिकः सिद्धान्तो यश्च द्वैताऽद्वैत, भेदाभेद-नाम्ना प्रसिद्धिं गतो वर्तते । स चाऽयं श्रीनिम्बार्कचार्यस्य दार्शनिकः सिद्धान्तः श्रीभास्करस्य (८-शताब्द्याः) एवं यादवस्य (११-शताब्द्याः) योऽस्ति भेदाभेदसिद्धान्त-स्तस्यैव विकासमात्रभूतोऽयं सिद्धान्तो विज्ञेयः ।

प्रायः यादवस्य शतवर्षानन्तरं श्रीनिम्बार्कचार्यस्य जन्म जातमिति श्रूयते । पुनश्चाऽयमेव ममुत्पन्नो महानुभावः खलु भेदाभेदसिद्धान्तस्य लुप्तं समस्तमपि गौरवं प्रतिष्ठितमकरोत् ।

जीवजगदीश्वराणां सम्बन्धे श्रीनिम्बार्कचार्यस्य घोषणा श्रीशङ्कराचार्यरामा-नुजाचार्याभ्यां भिन्नेवास्ति । इदानीमत्र श्रीनिम्बार्कचार्यसिद्धान्तानुसारमर्थतेषां त्रयाणां विवेचनं वयं प्रकुर्मः ।

जीवः—

श्रीनिम्बार्काचार्या रामानुजाचार्यवत् चित्, अचित् ईश्वरः, एतान् त्रीण एव तत्रभूतान् पदार्थान् मनुते । इमानि त्रीणि तत्त्वानि क्रमशः कर्ता, भोक्ता, भोग्यम्, नियन्ता च भवन्तीति विज्ञेयम् ।

तत्र चित् तत्त्व जीव स्वरूप, तच्च ज्ञानस्वरूपं, प्रज्ञानधनरूपं, स्वयंज्योतिः-स्वरूप, एव ज्ञानमयं चास्ति । इन्द्रियनिरपेक्षो जीव इन्द्रियाणा साहाय्यमन्तरा एव विषयाणा ज्ञानसम्पादने स संबंधा समर्थः । आचार्यः श्रीनिम्बार्कः जीवज्ञानयोर्धर्मधर्मि-भाव स्वीकरोति । तत्र जीवो धर्मो ज्ञानं च तद्धर्मः ।^१ अत्र जीवस्य स्वरूपभूत ज्ञानम् एव गुणभूत ज्ञान ज्ञानरूपेणाऽभिन्नत्वेऽपि धर्मधर्मिभावदृष्ट्या च तयोर्भिन्नत्वात् । अत एवास्य सिद्धान्तो भेदाभेद, द्वैताद्वैत नाम्ना प्रसिद्धिं प्राप्तो वर्तते । द्वैताद्वैतवादिमते जीवस्तथैव ज्ञानस्वरूपो ज्ञानाश्रयश्चास्ति यथा सूर्यस्तस्य प्रकाशश्च ।

रामानुजाचार्यवदेव हि निम्बार्काचार्योऽपि जीवेश्वरयोरशाशिभाव स्वीकरोति । अणुपरिमाणवान् जीवोऽशः अशिरूपश्चेश्वरः । ईश्वरप्रसादादेश्वरस्य यच्चास्ति सत्यात्मक रूप तस्य ज्ञान जीवस्य भवितुं शक्नोति^२ नान्यथा ।

एतावास्तु विशेषो यत् जीवस्य मुक्तौ जायमानायामपि जीव, पूर्णतयेश्वरत्व नैव प्राप्तुं प्रभवति । जीवश्च सदैवेश्वरस्य नियम्यः, ईश्वरश्च सदा नियन्तेव भवति ।

“अहं कर्ता” “अहं भोक्ता” इत्याकारिका कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रकारिका जीवस्य बुद्धिमुक्तावस्थापर्यन्तमेवाऽवतिष्ठतेऽनो मुक्तावस्थायामपि निम्बार्कमते जीवस्य कर्तृत्व नहि वाधित भवति ।

अगत्—

अचित्स्वरूप जडपदार्थभूत जगत् इति कथ्यते । निम्बार्काचार्यः अचित्स्वरूपस्य जडजगत्स्त्रीणि रूपाणि स्वीकरोति । यथा—

१. 'प्राकृत' रूपमेकम्
२. 'अप्राकृत' रूप द्वितीयम्
३. 'कालरूप' तृतीयम्

(१) तत्रमहत्त्वमारभ्य महाभूतपर्यन्तं समस्तमपि जगत् 'प्राकृत' जगत्

१. द्रष्टव्य वेदान्तपारिजातसौरभम् २/३/२७

२. अत्र द्रष्टव्य — ति — — — २

कथ्यते । इय प्रकृतिरपि साख्यवत् त्रिगुणात्मिका वर्तते । परन्तु सा प्रकृतिः न स्वतन्त्राऽपि तु ईश्वरनियन्त्रिता सा ।

(२) भगवतो योऽस्ति लोक एवमलङ्कारादयाश्चाऽतदप्राकृत जगदुच्यते । इमे प्रकृत्या प्रकृतिगुणैर्वा न सन्ति खलु विनिर्मिताः ।

(३) कालश्च^१ स्वरूपतो नित्यत्वेऽपि कार्यरूपेण तस्य कालस्याऽनित्यत्वमङ्गीक्रियते, इति कार्यत्वावच्छिन्नतस्य जगतः कालरूपता सपद्यते सगच्छते च ।

ईश्वरः—

रामानुजबदेव निम्बार्काचार्येणाऽपि ब्रह्माणः सगुणरूपतैवाऽभ्युपगम्यते । सगुणरूपावाच्छिन्नस्य तस्य ब्रह्माण ईश्वरत्वमङ्गीक्रियते ।

स चेश्वरः सकलज्ञान, बलप्रभृतिरूपाणगुणानामस्ति निधानभूतः, एवमविद्यादिसकलदोषरहितश्चास्तीति तैपा सिद्धान्तः । निम्बार्काचार्यमते कमलनेत्रः सच्चिदानन्दस्वरूपः खल्वानन्दकन्दो भगवानेवेश्वरः ।^१ स च प्रागुक्तलक्षणलक्षितो नारायणस्वरूप ईश्वर. समस्तेऽपि जगति व्याप्तः ।^२ परन्तु जीवेश्वरयोर्भेदाभेदसम्बन्धः सर्वस्वामेव दशाया सर्वदा विद्यमानः सन्तिष्ठते ।

रामानुजदर्शनानुसारमेवाऽस्मिन्निम्बार्कमतेपि व्यापकस्य परमात्मनोऽनन्तशक्तिशालिनो मत्स्य, कुर्मादिरूपेणाऽवतरण भवति । तच्चाऽवतरण स्वीय परिपूर्णरूप हित्वा किंचिदशे भवेत् सम्पूर्णतया वेत्यन्यदेतत् ।

एतस्मिन् मते सृष्टिर्जगद् वा नास्ति कस्यापि विवर्तः, अपि तु 'सुकमचित्' पदार्थस्य एवमचित्पदार्थस्यास्ति । स्थूलरूपपरिणामविशेषः ।

एतन्गतानुसारमीश्वर उपादानकारणमपि वर्तते निमित्तकारण चापीति । ईश्वरस्य चिदचित् शक्तीना स्थूलरूपेऽभिव्यक्तिस्तदीयोपादानकारणता सूचयति ।

भक्तकामकल्पद्रुम. परमात्मा प्राणिना कर्मानुसार कर्मजन्यफलादीना योजनाया व्यवस्थापकत्वेन निमित्तकारणमपि भवति । यदिद चिदचिविति पदार्थद्वय वर्तते तद्

१. अप्राकृत प्राकृतरूपकच कालस्वरूप तदचेतन मतम् ।

मायाप्रधानादिपदप्रयाच्य शुक्लादिभेदाश्च समेऽपि तथ ।।

—सिद्धान्तविन्दु. श्लो० ३ ।

२. तत्रैव, श्लोक ४

३. वेदान्तरत्नमञ्जूया टीका, सिद्धान्तविन्दु ६

रामानुजदर्शने यथा ब्रह्मणः शरीरमस्ति तथा निम्बार्कदर्शने तत् परमात्मनः शक्तिद्वयमस्ति ।

रामानुजमते जगतो ब्रह्मणोऽस्ति या विशेषणीभूता प्रकृतिस्तस्याः परिणाम-भूतमङ्गीकृतं परन्तु निम्बार्कमतानुसारं तस्य जगतो ब्रह्मणः शक्तेः परिणामभूतमभ्यु-पगतम् ।

इत्थं च रामानुजनिम्बार्को द्वावेव परिणामवादस्य समर्थको स्तः शङ्कराचार्यस्तु एतद्विपरीतं विवर्तवादं समर्थयति । इत्यलं पल्लवितेन ।

निम्बार्कदर्शने मायास्वरूपम्

निम्बार्काचार्यस्य मायास्वरूपविचारो रामानुजवदेवाङ्गीकृतो वर्तते, तन्निरूपितं सादृश्यमत्र विज्ञेयम् । निम्बार्काचार्योऽपि मायाम् आश्चर्यरूपामङ्गीकृतवान्^१ ।

आचार्यनिम्बार्कस्येदमस्ति कथनं यत् सत्यसकल्पः सर्वज्ञो भवतकामकल्पद्रुम एव भगवान्परमेश्वरः स्वप्नदृष्टरथादिकार्याणामस्ति निर्माता । ईश्वरस्येयं मायिका सृष्टिरत्यन्तमेवाश्चर्यजनिका । अस्या मायिकसृष्टेराश्चर्यजनकत्वम्, आश्चर्यरूपत्वं वा सर्वं देवानुभूयते ।

अस्याः सृष्टेः स्रष्टा नास्ति बद्धो जीवः नापि च भवितुमर्हति । यतस्तावद् बन्धनावस्थाप्रस्तानां खलु जीवानां सत्यसकल्पत्वं, सर्वज्ञत्वादिगुणा नहि प्रकाशिता भवन्तीति बन्धनप्रस्तत्वमेव तत्र बाधकत्वेन विज्ञेयम् ।

एतावास्तु विशेषो यत् प्रधानादिपदप्रवाच्या त्रिगुणात्मिका या प्रकृतिस्तादृश-प्रकृतिरूपेऽर्थे एव खलु मायाशब्दो व्यवह्रियते^२ व्याह्रियते च निम्बार्कदर्शने इति ।

एवमन्यत्र क्वचित् स्थलविशेषे निम्बार्काचार्यमहोदया इदमपि व्याह्रितवन्तः यत् त्रिगुणात्मिकया—प्रकृत्यपरपर्यायभूतया प्रकृतिस्वरूपिण्याऽनादिभूतया च माययाऽऽवृत्तत्वाज्जीवस्य धर्मात्मकं ज्ञानं सर्वज्ञत्वं, सत्यसक-पत्वादिप्रयोजकीभूतं सर्व-मेव विसृप्तं सकुचितं च^३ जायते ।

इदमत्रावधेयं शाररदर्शने यादृशमिष्ट्याभूते मायारूपेऽर्थे 'माया' शब्दः प्रयुज्यते नहि तादृशेऽर्थे निम्बार्कदर्शने माया शब्दप्रयोगोऽनुभूयते ।

१. वेदान्तपारिजातसौरभे ३/२/३

२. "मायाप्रधानादिपदप्रवाच्यम् सिद्धान्तविन्दुः श्लो० ३

३. सिद्धान्तविन्दुः श्लो० २

सप्तमः अध्यायः

प्रथमः पादः

कबीरमते गरीबमते च मायास्वरूपं तत्सम्बद्धाऽऽत्मविचारश्च

भारतीयसाहित्यदर्शने मायाशब्दस्य तदर्थस्य चाऽतीव महत्त्वपूर्णमस्ति सर्वोत्कृष्टं व्यावहारिकं स्थानम् । अस्ति चायं मायाशब्दः सर्वथा पारिभाषिकः शब्दः इत्यपि समुद्दिगरन्ति सन्तः । एतच्छब्दार्थं ऋग्वेदमारभ्य विंशतिशताब्दीपर्यन्तं पूर्णतया निर्मथ्य विचारितवन्तोऽस्माकं प्राचीनाचार्यचरणाः । शङ्करावतारभूतस्य श्रीशङ्कराचार्यस्य यद् दर्शनम् = अद्वैतदर्शनम्—तच्छुलु मनीषिणो विश्वस्यऽद्वैतदर्शनं कथयन्ति प्रमाणादीनां सत्त्वाऽभ्युपगमपुरःसरं समर्थयन्ति, अभ्युपगच्छन्ति च ।

तदेव हि दर्शनं मायावाद दर्शननाम्ना व्याहरन्ति च कबीरदर्शितमार्गावलम्बन-परास्तदनुयायिन इति । निर्मलान्तःकरणकरिणो मायाशब्दार्थप्रयोगपारायणपरायण-मनीषिणो मायादर्शनस्य समधिककल्याणकामुकाः सन्तस्तदनुसन्धानप्रयोजकीभूतान् कति-पयतदर्शान् दर्शयन्ति कबीरसाहित्यकोविदाः ।

सांश्चार्यान् यथा मायाशब्दस्य केचन विद्वांसः खलु घूर्तता, वंचना, स्वप्न, प्रतिभ्रम, इन्द्रजाल, कपट, प्रभृतिभूतान् व्याहरन्ति । यथोक्तम्—

स्वप्नो नृ माया तु मतिभ्रमो नृ^१ ।

अपरे च दार्शनिकाः—मनोलीला, आभास, छाया, कल्पना, सृष्टि, प्रभृतिष्वर्थेषु मायाशब्दं प्रयुजते । यथोक्तम्—

“मायां मयोद्भाष्य परीक्षितोऽसि ”^२ ।

तथान्ये दर्शनशास्त्रवेत्तारः मायानुग, कूटनीति, राजनीति, अवास्तविक, प्रभृत्यर्थकं मायाशब्दं व्यवहरन्ति ।

एवं प्राचीनभारतीयवाङ्मये च प्रयुक्तोऽयं मायाशब्दो विश्वस्य नियामिका

१. शकुन्तला० ६/७

२. रघुवंशः २।६३

शक्ति, आस्था, विश्वास, छल, छिद्रादिरूपमर्थं बोधयतीति नानुपपन्नं किमपि ।

अन्ततो गत्वा सन्तकवीरदासः खलु मायायाः पर्यवसानं विषयासक्तौ, मृगतृष्णासमाया, विषयतृष्णाया, त्रिगुणात्मकमायास्वरूपे स्त्रीरूपेऽर्थे, कनक, कामिनी प्रभृतिषु नानाविधेषु अर्थेषु कृतवान् कवीरः । भगवता कृष्णेन—

त्रिविधं नरकस्येवं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोकस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्^१ ॥

कवीरदासोक्तमायारूपताभाष्यनामानां काम, क्रोध, लोभानां त्रयाणामेव खलु भगवता कृष्णेनापि नरकद्वारत्वं प्रत्यपादि यतः तेषां च पूर्वजन्मकृतनानाविधपुण्यपुंजातिशयवशात् काम, क्रोधादि त्रयाणामेव मनुष्यत्व पुद्गलत्व, ब्राह्मणत्व, वेदाध्ययनविषयककृतिवत्, विवेकशालित्व, लक्षणलक्ष्यभूतं मुक्तिनिसौघान्तमोक्षमहलम् मारुढस्याऽधिकारिणो मुमुक्षोः पुरुषार्थनाशकत्वं प्रमीयते अर्थात् धर्माऽधर्मयोः कर्तव्याकर्तव्ययोः अर्थाऽनर्थयोः, बन्धमोक्षयोर्यदस्ति विवेकविज्ञानं तन्नाशयति मायापरपर्यायभूतं कामादित्रयम् । अतश्चाण्डालमिव कामरूपिणी मायाम्, कृष्णसर्पमिव क्रोधात्मिका मायाम्, मलमिव च लोभात्मिकां मायाम्—एतन्नय दूरत एव खलु सन्त्यजेत्^२ ।

इत्थं चाऽस्माकं श्रीरामभक्तिभावनाभावितान्तःकरणोऽयं महानुभावः सन्तकवीरदासः कामस्यापि मायास्वरूपता व्याख्यातवान् । यतस्तावत् कामो हि खलु सर्वाधिकप्रबलतमशस्त्रभूतयोपिद्रूपः । सा च तादृशशस्त्रभूता योपित् सर्वातिशयित्वेन महीभयङ्करभयङ्कराचार्यभूतत्वेन “महाठगिनी” ति निगद्यते सन्तकवीरदासेन, अनुभूयते चापि भादृशैः साधारणमनुजैः ।

अत एव तादृशयोपिद्रूपेयं माया विडालभूतेत्यपि निगद्यते विषमदिराभगिनीत्यादि च व्याह्रियते व्यवह्रियते सन्तकवीरदासेन । सा च साक्षात्कामरूपिणीति साक्षादस्ति नरकस्य द्वारभूता कामस्य, नरकभूतत्वात् इत्यपि प्रोद्दृष्टिकृतवान् खलु सन्तकवीरदासः ।^३

नैतावन्मात्रकथनं पर्याप्तमस्ति मायाविषयेऽपि तु ये सन्ति मोदिनः वीरभावनाभावितान्तं करणं करिणी बलशालिनः दिगम्बरभूताश्च महात्मानः योगरूढाश्च योगिनः तपोबलशालिनश्च तपोमूर्त्तयस्तपस्विनः आरण्यकाश्च जङ्गमा वेदपारायणपरायणाश्च वेदशास्त्रवेत्तारो वेदपाठिनः । एवं ये केचन अपि सन्ति सेवकाः सेव्यादयश्च राजानो

१. गीता १६।२१

२. पश्यन्तु कवीरसंपावलि पृ० २२ पद ३६

३. तत्रैव, तापी ३

महाराजाश्च स्वामिनः तेषां सर्वेषामेव गले मोहपाशं सम्पात्य स्वायत्तीकृतांस्तान् अहर्निशमनिशं रमयति कदाचित् विडम्बयति कदाचिच्च विद्यादयति निर्भर्त्सयति, चेति किं किं नाचरति, सर्वमेवाऽऽचरति सम्पादयति चैत्यपि वोध्यम् ।

कबीरदासग्रन्थावलिग्रन्थेऽपमप्यस्ति विषयो दृष्टिगोचरतां गतः श्रुति गोचरतां गतो वा, यद् एकदा कामरूपिणी योषित्-स्त्री, रूपेयं माया सन्तकबीरदासस्य पार्श्वेऽपि गता, तत्र च गत्वा स्वीयपाशजाले श्री कबीरदासं बध्नातुं कामयमानाऽभूत् ।

परन्तु “पातु मां निःशरण्यं शरण्यो भवान्” इत्यादिरूपेण कीर्तयन्तं, निराकार, निर्विकार, निष्कल, निरंजन, परब्रह्म परमेश्वरं नितान्तं ध्यायन्तं, सच्चिदानन्द आनन्दकन्देत्यादिस्वरूपलक्षणलक्षितं तं संस्मरन्तम् अविद्याकामकर्मभिः विलम्बयमानान् जनान् सान्त्वयन्तं सदुपदिशन्तं श्रीरामशरणागतं तं सन्तकबीरदासं विलोक्य ततो विनिवृत्ताऽभूदिति ^१ ।

केवलं भगवद्भवतानां पक्षे इयं माया नहि कदापि गच्छति । गच्छति चेत् कदाचित् भ्रमवशात् कारणान्तरवशाद्वा, नैव तेषां किमपि कर्तुं पारयति ।

यद्यपीयं माया सर्वथा दुरत्यया, दृष्टादृष्टविषयसुखतत्साधनसर्वस्वपरित्याग-यमादिदुःखैर्नवाऽप्येतुं शक्यते नान्यथा । अत एवाऽस्या मायायाः खलु दुर्जयत्वं लोके शास्त्रे च प्रसिद्धमस्ति ।

तथापि निष्कामभावनया भगवदर्पणबुद्ध्या बहुजन्मस्वनुष्ठितपुण्यात्मकपवित्र-कर्मविशेषैः सर्वथा विशुद्धात्मानः सन्तो ये यतथो मा प्रपद्यन्ते त एव यतयः ईश्वरप्रसा-दातिशयात् सर्वानर्थकारणीभूतां त्रिगुणात्मिकामेतां माया तत्कार्यञ्च सन्तरन्ति । अर्थात् सर्वमिदं चराचरात्मकं जगज्जालम् अहञ्च ब्रह्मैवेत्यप्रमाण्यज्ञानानास्कन्दितकत्वप्रत्ययैव सर्वमपि विपरीत दर्शनलक्षणं विलक्षणं विषयजालं विध्वंसयन्ति । तेषामेव भगवद्-भवतानां पक्षे नैयं गच्छति ।

त्रिगुणात्मिकेयं माया वचिद योषित्, स्त्रीरूपेण वचिच् कनक, कामिनी रूपेण वचिच्चाऽन्यान्यरूपेण सर्वत्राऽधिष्ठिता वर्तते, एतेनाऽस्या व्यापकत्वमनुमीयते इत्यपि हादिक कथनमस्ति श्रीकबीरस्य ^१ ।

कमलारूपेण = लक्ष्मीरूपेण, अस्या निवासः पुराणपुरुषोत्तमस्य भगवतो विष्णोर्गृहे वर्तते । भवानी = शिवानी, रूपेणास्या निवासो भवगृहे = शिवगृहे वर्तते । तथा ब्रह्माणीरूपेणास्या निवासो ब्रह्मणो गृहे । एवम् इन्द्राणीरूपेणेन्द्रस्य गृहे, राक्षीरूपेण

१. कबीर श्र० हा० तिबारी, पृ० ६४-६५

३. द्रष्टव्यं तत्रैव ।

राज्ञा गृहे, महाराज्ञीरूपेण महाराजानां गृहे निवसतीत्यत्र नास्ति शेषतोऽपि विवादः ।
मायाया बहुरूपता लोके ज्ञास्त्रे च प्रसिद्धैव ।

इत्येव तत्तद्रूपेण सर्वत्रैवाऽधिष्ठितेयं माया सार्वत्रिकं सूत्रसंचारं करोति ।
धनसंपत्तिं प्रभृतयोऽपि सन्ति मायापदवाच्यतां गत्वा इत्यपि न तिरोहितमस्ति केषामपि
विदुषाम् । यद्योक्तम्—

कह कवीर सुनहु रे सग्तों धनसत्त्वो कछु सगिन ।
आई तलब गोपालराई को माया सगिबर छाडि चल्यो ॥

अपि च पुनः—

धन के ग्रन्थे अपि न बूझहु काहि बुझा बहु भाई ।
माया कारनि विद्यावेचहु जनम अविस्था जाई १ ।

अन्यदप्युक्तम्—

रामनाम कबुआ लगै मोठी लागै वाम ।
बुविधा में दोऊ गये माया मिली न राम २ ॥

व्यचित् स्वतन्त्रशेषेषु मायाशब्दस्य प्रयोग बहुवार काम, क्रोध, अहङ्कार
प्रभृतिष्वर्थेषु कृतवान् श्रीकवीर । यथा चोक्तं ग्रन्थावल्याम्—

"माघी कब करिही दाया "
काम, क्रोध हकार विद्यापै
ना छुटै या माया" ३

एव आशा, तुष्णा, लोभ, मोह, मान, आसक्ति, प्रभृतिष्वप्यर्थेषु मायाशब्दस्य
प्रयोग कृतवान् कवीर । इमे सर्वेऽपि विषयाः सन्ति दुःखमया, दुःखास्पदीभूताश्च अत
एव अगवान् बुद्धः सर्वमपि जीवनम्, अमारभूत वेद जगत् सर्वमेव दुःखरूप "सर्वं दुःख
दुःखम्" इत्यादिवाचनं भाषितवान् । एतादृशबुद्धोक्तभावनया भावितस्यैव खलु
सर्वस्य दुःखरूपतामनुभूतवान् श्रीकवीरोऽपि यथा चोक्तम्—

पाके नैन धवन पुन पाके—
पाकी मुन्वर काया ।

१. कवीर ग्रंथावली पद १६५ पृ० ६६
२. तत्रैव
३. कवीर प्र० पद ३६, पृ० २२

जामन मरना ये दोई पाके—

एक न थाकी माया^१ ।

अत्र स्पष्टतो मायाशब्दो लोभ, मोहरूपमर्थं बोधयतीति पूर्वमपि बहुषु स्थलेषु प्रयुक्तोऽयं माया शब्दो लोभ, मोहप्रभृतिभूतानेवाऽर्थान् बोधयन् खलु समनुभूतः

कबीरस्येदमपि कथन साधु प्रतीयते यत् सर्वोऽपि शरीरधारी, स च योगी भवेत् संन्यासी वा भवेत् जंगमस्तपस्वी वा भवेत्, इतोऽतिरिक्तो वा यः कोऽपि शरीरधारी भवेत् सर्वोऽप्यस्ति सर्वया दुःखपरिपूर्णः ।

आशा, तूष्णा, काम, क्रोधादिविर्जिता एव खलु चेतननिवहाः एवम् अहमहमि-कया च विर्जिता एव शुक्देवप्रभृतयः केवलं सन्ति सुखभाजनभूताः । यावत्कालं नहि मनसो वशित्वं सुसम्पन्नं भवति तावत् कालं स्वयं माया, काम, क्रोध, आशा, तूष्णा प्रभृतिभूतश्च तदीयः परिवारोऽपि नहि कदापि विश्रान्तिं समधिगच्छति ।

द्वितीयः पावः

कबीरः स्वानुभूति स्वयं प्रकाशयति कथयति च यत् कामस्य साक्षात् विश्रह-वती नारीलक्षणलक्षितेयं माया, एव धनसम्पत्ति भौतिकसमुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह आशा, तूष्णा, अहङ्कारप्रभृतिपरिवारभूता आहोस्वित तत्सहिता चेत्यं माया मनसवचापत्यं अशुद्धि, आदिवोपावच्छिन्नान् जनान् दूषयति तद्विपरीताश्च तान् भूषयतीति सर्वजनप्रसिद्धमेतत् ।

श्रीकबीरः स्वयं घोषयति यदिन्द्रियासक्तं विषयासक्तं वा मनो नहि कदाचित् कथंचित् निराकारं निर्विकारं निर्गुणं निरंजनं निर्विशेषं नित्यानन्दैकरसम् आकाशवत् सर्वथाऽसङ्गम यायात्तत्कार्यलेशसम्बन्धशून्यम् नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावम् आनन्दैक-मूर्तिम् अद्वितीयम् ब्रह्म नाधिगन्तुं प्रभविष्यति वेत्यत्र साक्षात् शास्त्रमेव प्रमाणम् तन्नूलिकैव च मदीयान्तःकरणवृत्तिरपि प्रमाणम् । तत्र च स्वानुभूतिरेव प्रमाणम् ।

एतत् सर्वमालम्ब्यैव सन्तकबीरः पौनः पुन्येन प्रोदृष्टकथयति—अरे मदीयमुन्मत्त मनः ? त्वं विषयाभिमुखताम् इन्द्रियासवित्तच संवधा परित्यज्य अखण्डब्रह्मा-काराकारितम् एकमात्रं भव इति महदेव सुन्दरवर समीचीनं समुपदिशति सन्तकबीरः ।

अपि च स्वीयं मनः प्रति इदमप्यस्ति तदीयं कथनम् । अर्थात् सन्तकबीरः स्वीयं मनः स्वयमेव बोधयति—सम्बोधयति पदे, पदे, यत् अरे मनः ! शरीरमिदं कीटाणवो

भक्षयिष्यन्ति, गंगाधरस्याङ्गभूषणता वा गमिष्यतीत्येवरूपेणास्य शरीरस्य भस्म, पुरीष, रसान्तवामपरिकलयन्तो ये जनाः कामानुरता गताः खलु दृष्टिगोचरता प्रयान्ति ते कामान्धाः सन्तः भवबन्धनग्रस्ता एवाऽर्हनिशमनिशं जायन्ते इति मे सुदृढो विश्वासः ।

अपि च सन्तकवीरस्येदमप्यस्ति कथनं यत् इयमेव माया महावाचिका सती महा-प्रतारणकर्त्री सत्येव खलु द्वैत भेद च विदधाति जनयति च । अत एव महाठगनीयं माया ।

यथोक्तम्—

निरगुण फास लिये कर डोलें बोलें मधुरी बानी
केशव कं कमला होई बँठी सिव के भवन भवानी
पडा के मूरत होई बँठी, तीरथ में हू पानी
जोगी के जोगन होई बँठी राजा के घर रानी
काहू के हीरा होई बँठी काहू के कौड़ी कानी
भवतन के भवित होई बँठी ब्रह्मा के ब्रह्माणी
कहे कवीर सुनो भाई साधो यह सब अकथ कहानो ।^१

कबीरमतेनाऽऽत्मविचारः

तत्त्वविवेचनदृष्ट्या सन्तकवीरः अद्वैततत्त्ववादी आसीदिति श्रूयतेऽनुभूयते च कबीरदर्शनदर्शनेन । यतोऽस्मिन् अद्वैत-दर्शनेऽपि स्फुटत एवोपनिषत् परम्परामाऽद्वैततत्त्व निरूपितं भवति । कबीरबीजके अस्य परमतत्त्वस्थोत्प्लेखः राम अथवा ब्रह्म इत्यनया शब्दानुपूर्व्या मिलति, सोऽप्युत्प्लेखः केवल व्यवहारसम्पदानार्थमेव वर्तते अर्थात् व्यावहारिकदृष्ट्या सोऽस्त्युत्प्लेखः न तु पारमाथिकदृष्ट्या इति ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे इदमेवाऽऽयाति यत् तत् परमतत्त्व न वाच्यमस्ति न वाचकमस्ति, नापि च तस्य किमपि स्थानमस्ति, नापि च तस्य किमपि पत्रादिप्रेषणस-केतमस्ति । एव तत् परमतत्त्व न च गुणः न चास्ति द्रव्यम्, नापि च तत्रास्ति कोऽपि विशेषः—ब्रूनातिशयो वा । एव स्थिते तस्य नाम प्रदानम् अथवा केनचित् नास्य सम्बोधन सविधानं केवल व्यवहारसम्पदानार्थमेवास्ति न तु वास्तविकं तत् । तत्त्वं इदमेव फलीभूतं भवति यत् परमतत्त्व न वाचो विषयः, नापि मनसो विषयः । बाह्येन्द्रियाणां विषयता तु दुरायाम्स्तावर्तते इत्येतासर्वथा निर्वचनीयो नास्ति तत् परमतत्त्वमित्येव वक्तव्यम् । यतो वाक् लिङ्गरूप परिमाण, मात्रा, भाव, अभाव, सुख, दुःख, दाया, पिसामा प्रभृतिद्विभूतान् विकल्पान् आश्रित्येव कस्यचिद् वस्तुनो नैर्वचनं भवितुमर्हति ।

१. कबीरप्रपावति

परन्तु सन्तकबीराभिमतं तत् परमतत्वं सर्वथा निविकल्पमिति तत्र प्रागुक्त-
द्वन्द्वात्मकविकल्पनावसर एव नास्तीति कथमिदं परमतत्वं वाक् निर्वक्तुं शक्यति
अपि च स्वरूपलक्षणानुसारं कबीरब्रह्मा सर्वथाऽगमम् अगोचरंचरिति । यावृशं-
चास्ति शङ्करस्याऽद्वैतब्रह्म तादृशमेवेदं ब्रह्मेति विज्ञेयम् । प्रभातुप्रमेययोस्तादात्म्ये
ज्ञाने सत्येव खलु ब्रह्मणः पृथक् सत्त्वं विलुप्यते । अत एव सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्युक्तिः
साधुत्वेन संगच्छते । अत एव च शंकरस्याऽद्वैतमतादविशेषकथनमपि साधु संगच्छते ।

इदमपि सन्तकबीरस्य कथनमस्ति यदास्त पिण्डे तदेवास्ते ब्रह्माण्डेऽपि, यच्च
पिण्डे नास्ति तद् ब्रह्माण्डेऽपि नास्ति, सर्वत्र तदेव परमतत्वं समाहितं सन्निविष्टं च
वर्तते । ततोऽतिरिक्तं किमपि नास्तीति । अर्थात् सत्यादिलक्षणात् परमेश्वरलक्षणल-
क्षितात् तस्मात् परमतत्वात् परतरं किमपि नास्तीति मे मतिः । सर्वत्र तन्तुषु पटवत्
सूत्रे मणिवत् परमतत्त्वसत्त्वं वर्तते । सर्वाधिष्ठानभूते तस्मिन् परमतत्त्वे ब्रह्मण्येव
सर्वमिदं चराचरात्मकमव्याकृतादिस्थूलान्तं जगत् ओतप्रोतमस्तीत्यत्र नास्ति कबीर-
दर्शने कोऽपि विवादः ।

तदेव परमतत्त्वमप्यु रसत्त्वरूपं सत् सन्तिष्ठते । अत एव रसकारणीभूत रसत्व-
मेतस्मिन् परमतत्त्वे आपोऽपि परमतत्त्वात्मना परमतत्त्वैकसत्ताः सन्त्यः परमतत्त्वे एव
सन्तिष्ठन्ते । मूत्कार्यभूतस्य घटस्य मृत्तिकारूपेण मृत्तिकाया संस्थितिर्यथा प्रत्यक्षसिद्धा
मृत्तिकातः पृथक् सत्ता घटस्य नास्ति । तथैव चराचरात्मकमव्याकृतादिस्थूलान्तं सन्ति-
ष्ठामानोऽस्तीत्यत्र नास्ति कोऽपि मन्मते विवादो विवादावसरो वा ।

एवमेव सर्वेषु वेदेषु ऋगादिषु तत् परमतत्वं प्रणवरूपेण संस्थितिमापन्नमस्ति
परमतत्त्वस्य सर्वात्मकत्वेन प्रणवरूपत्वात् । प्रणवस्वरूपे तस्मिन् परमतत्त्वे ब्रह्मणि सर्वेऽ-
पि वेदाः प्रोक्ताः परमतत्त्वैकसत्ताका भूत्वा तस्मिन्नेव चेतनभूते परमतत्त्वे सन्तिष्ठमानाः
सन्तीति भावः । इत्थं च कबीरदर्शनवर्णितमिदमात्मभूतं परमतत्त्वं विपरीतप्रत्यनिरसन-
पूर्वकं द्रष्टृदर्शनदृश्याविभेदमिन्नम् अर्थात् सर्वथा सर्वतोऽभिन्नमेव सिद्धयतीत्यत्र नास्ति
विचिकित्साशेषोऽपीति शंकराऽद्वैतब्रह्मणो विशेपस्वमनतिरिवतंचास्य परमतत्त्वस्य
सिद्धमिति ।

तृतीयः पादः

अविद्याया (अज्ञानस्य) तामसप्रत्ययरूपत्वम्

इयं चाऽविद्या तामसप्रत्ययरूपा वर्तते । विपरीतप्रत्ययजनकत्वात्, ध्रमाण्डकार-
हेतुत्वाच्च । इयमेवाऽविद्या स्योयाऽवरणशक्तिद्वारा वस्तुभूतस्य ब्रह्मणः स्वरूपमायु-

पोति । अर्थाद् आवरणशक्तिसमन्वितेयं माया ब्रह्मणो वास्तविकं निराकारं निविकारं, निष्कलं, निर्विशेषं, निःसङ्गञ्च यत् स्वरूप तवावृणोति ।

विक्षेपशक्तिसाहित्यावच्छिन्ना चेयं माया पुनस्तस्य ब्रह्मणो वास्तविक साकार, सविकार, सकलं सविशेष सम्बन्धयुक्तञ्च स्वरूप दर्शयति, अनुभावयति च लोकान् ।

एव नित्य, शुद्ध, मुक्तञ्च ब्रह्मणो वास्तविक स्वरूपमावृणोति आवरणशक्तिसमन्विता चेय माया ।

विक्षेपशक्तितादात्म्यमापन्ना चेय माया तमेव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मस्वरूपमात्मानमनित्यम्, अशुद्धम्, अवृद्धम्, बुद्धञ्च दर्शयति, अनुभावयति च लोकान् ।

अर्थाद् आवरणशक्तिस्तदीय वास्तविकं स्वरूपमावृणोति विक्षेपशक्तिश्च तत्र रूपान्तरम् अर्थात् अवास्तविक भेदसामानाधिकरण्यावच्छिन्न द्वैत समुद्भाव्य दर्शयति तदेव भेदसामानाधिकरण्यावच्छिन्नं द्वैत जयत् । अर्थात् इय विक्षेपशक्तिराहोस्वित् विक्षेपशक्तिसमन्वितेय मायाशक्तिरावरणशक्त्याऽऽवृतमद्वैतरूपेण, प्रपञ्चात्मकजगद्भूषेण, अर्थाद् भेदसामानाधिकरणद्वैतरूपेण दर्शयति ।

अविद्याया आहोस्वित् मायाया इममेवाऽऽवरणशक्तिः स्वप्रकाशस्य चिदात्मनो ब्रह्मणः स्वरूपावबोधे बाधकीभूता भवतीति तत्र रूपत्रयमिय घटते । सहकारिकारणत्वेन प्रयोजकत्वेन अर्थात् कारणतावच्छेदकत्वेन वा । तच्च रूपत्रयम्—

- 1- अग्रहणम्, आवरण वा,
- 2- म्रिय्याग्रहणम्, विपरीतग्रहणम् वा,
- 3- विक्षेपः, सगमो वा,

परन्तूपर्युक्त रूपत्रय तदवच्छिन्ना वा विशुद्धसत्त्वगुणप्रधानभूतेय माया विशुद्ध-सत्त्वप्रधानोपाध्यनवच्छिन्नस्य चैतन्य स्वरूपस्य तस्य ब्रह्मणः स्वरूपं नहि लेशतोऽपि विकृतं विधातुं शक्यतीति श्रुतयः स्मृतयश्च सर्वा एव समुद्दिगन्ति । उक्तञ्च

अविद्यायाः कृते वस्तुतत्त्वभूतस्य तस्य ब्रह्मणो विकृतत्वसम्पादन मालिन्यसम्पादन वाऽस्ति तादृश एवाऽसम्भवः यादृशश्चाऽसम्भवोऽस्ति मृगमन्त्रीचिकार्यै मरुभूमैः पद्भुत्वा पादनम् ।

१. धूर्त्विपामाध्यवाधिर्यकामश्रोघादयोऽखिला । लिगदेहगता ह्येतेह्यलिगस्य न विद्यते जडत्वप्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगा । न सन्ति मम नित्यस्य विद्यते निविकार-स्वरूपिणः । आत्मप्रबोधोप० २० २४

द्रष्टृजीवरूपेण दृश्यभूतजगद्रूपेण च भासमानस्यास्य विश्वरूपस्य सर्वस्यापि चरा-
चरात्मकस्य प्रपञ्चस्य महायानसिद्धान्ताऽवलम्बनवर्तु-आचार्यवदेव श्रीशङ्कराचार्यपादा
एवं श्रीगीड़पादाचार्याश्चाप्यसत्त्वम् अर्थात् मिथ्यात्वं वदन्ति विवदन्ते चात्र बहव
इति ।

अत एव शङ्कराचार्यग्रन्थेषु सर्वत्रैव खलु विश्वप्रपञ्चस्य निर्देशार्थम् अर्थाज्ज-
गतो वास्तविक स्वरूप बोधयितुं मृगमरीचिका, रज्जुसर्प, मायानिमित्तहस्ती, स्वप्न, जल-
बुद्बुद, आकाशतलमलिनता कदलीगर्भ, द्विचन्द्रदर्शन गन्धर्वनगर, तैमिरिकदृष्टिसृष्टमशक-
मक्षिकादि माया फेन अलातचक्र शुक्तिरजत केशोष्णक इन्द्रजालेत्यादीन्गुदाहरणानि
उदाहरणभूता वा शब्दाः समुपलभ्यन्ते यतो महायानिन आचार्यास्तथा श्रीगीड़पादाचा-
र्याश्चेमान्गुदाहरणानि प्रचुरतया^१ प्रयुजते ।

तथापि तेषु ग्रन्थेषूदाहरणरूपेण प्रयुक्तानां प्रागुक्तानामेतेषां शब्दानां यत्र कुत्राऽ-
पिप्रयोगो दृश्यते तत्र सर्वत्रैव तादृशशब्दात्मकः प्रयोगः सर्वथा सस्कृतभाषामय एव,
अर्थात् सस्कृतभाषाया एव इदं दान (देन) मस्ति, न तु केवलं बौद्धदर्शनस्यैव तत्राऽ-
धिकारोऽस्ति, अर्थाद् बौद्धदर्शनस्यैवतद् दान (देन) मस्तीत्यत्र नास्ति कश्चन नियम इति
विलेयम् ।

परन्वेतेषां शब्दानां प्रयोगविधानेनेदमवश्यं निश्चीयते यद् बौद्धदर्शनप्रभावान्वि-
तोऽयं जन श्रीशङ्कराचार्योऽवश्यमेवाऽसशय प्रतिभातीति मे सुदृढो विश्वासः ।

एवं श्रीशङ्कराचार्यकृतिष्वेवंभूतान्यपि स्थलानि मिलन्ति येषां खलु महाया-
नग्रन्थेष्वपि यदि समावेशः स्यात्तदा नास्ति कोऽपि विरोधः नापि च काप्यापत्तिरनुप-
पत्तिर्वा । उदाहरणार्थं यथा—

वायागमनचक्र जन्मदातुं न अव्यक्तादिस्थावरान्तान् व्याकृताऽव्याकृतरूपस्वरूपान्
बीजाङ्कुरवत् परस्परं जीवानुबन्धनबद्धान् अर्थाद् बीजाङ्कुरवदितेरेतरोत्पत्तिनिमित्त-
भूतान् नानाविधाऽनर्थजद्भूतान् कदलीगर्भवत् सर्वथा सारभूतान् माया मरीचिका
गन्धर्वनगराकारान् स्वप्न, जलबुद्बुद फेन समानत्वेन स्वास्तित्वविहीना प्रतिक्षण
ध्वसशोक्तान् स्वाऽव्यावहितोत्तरक्षणवृत्तिध्वसप्रतियोगिनश्च सर्वथाऽविद्याजन्यान्
रागद्वेषकामक्रोधादिदुष्टकर्मयुक्तान्, पापपुण्ययुक्ताश्च क्वचिद् द्रष्टृरूपेण क्वचिद्
विषयिरूपेण, क्वचिद् दृश्यविषयरूपेण च प्रतीयमानान् सर्वानपि लवहारान् विहाय
ब्रह्मणि निवेदमायात् । तथा चोक्तम्—

१. कठभाष्ये द्रष्टृष्वोऽय विषयः १।३।१३ एव २।२।११ । एवयूहदारण्यरेऽपि ४।४।६,
प्रश्नभाष्येऽपि ६।४

लोकान् संसारगतिभूतान्बीजाङ्कुरवितरेतरोत्पत्तिनिमित्तान्
 धनेकानयंशतसहस्रसंकुलान्, कदलीगर्भवदसारान् मायामरीच्युवकगन्धर्व—
 नगराकारस्वप्नजलबुद्बुदफेनसमानान् प्रतिक्षणप्रध्वंसान् पृष्ठतः कृत्वाऽ-
 विद्याकानदोषप्रवर्तितकर्मचितान् धर्माऽधर्मनिर्वर्तितान् ब्रह्मणि निर्वेदमायात् ।^१
 अपि च ससारोऽधमनादिरमंतश्च दुःखस्वरूपत्वाद् हेयश्च । अस्य जननी
 अविद्या तस्मात् प्रतिक्षणपरिवर्तनशीलः सन् नदीस्रोतवदविच्छिन्नप्रवाहरूपेण नितान्तं
 प्रचलति । उक्तं च—

ससारोऽनाविरनन्तो दुःखस्वरूपत्वाद् हातथ्य ।

नदीस्रोतवद्व्ययच्छन्दरूपसम्बन्धः ।^२

अपि च—यथा तैमिरिकः पुरुषः खलु दृष्टिदोषरूपकारणवशात् मत्सर,
 भ्रमरप्रभृतिश्यामवर्णयुक्तान् पदार्थान् सर्वात्रैव स्वीयतेनाणा पुरस्तात् उड्डीयमानानिव
 पश्यति । अथवा एक एव चन्द्रः यलु द्विचन्द्ररूपेण दृष्टिगोचरता गच्छति ।

एव यथा स्वप्नद्रष्टा पुरुषस्तूलाविद्यारूपकारणवशादेव स्वप्ने एवाऽनेकरथ-गज
 तुरङ्गादिसृष्टि रचयति, अनुभवति बिभेति, कदाचिद् हसति च ।

तथैव सासारिकाः सर्वेऽपि समस्ता व्यस्तारश्च पदार्था अविद्यात्मकदोषरूपकारण-
 वशादेव भासमाना भवन्ति दृष्टिगोचरता च गच्छन्ति, नहि तत्र कामपि तात्त्विक ता
 पश्यन्ति । यथोक्तम्—

एवमेताः कलाः प्राणिनामविद्यादिदोषबीजापेक्षया सृष्टास्तैमिरिकदृष्टिसृष्टा इव
 द्विचन्द्रमशकमक्षिकाद्याः स्वप्नदृक्सृष्टा इव च भासमाना भवन्ति सर्वपदार्थाः ।^३

अपि च-यथा ऐन्द्रजालिकास्मायासृष्टिर्जायते, तथैव पुरुषात् संसारमाया
 समुत्पद्यते । उक्तं च—

पुरुषात् ससारमायावृक्षप्रवृत्तिः प्रसृता—

ऐन्द्रजालिकाविध माया ॥^४

अत्रैतथमपि शास्त्रसर्वेव प्रामाण्य विज्ञेयं यद् यथा स्वयं प्रसारितया मायया
 मायावी पुरुषः खलु स्वीयमायातः कदाचित् कथंचित् प्रभावितो वा वशीभूतो वा न
 भवति, कालत्रयेऽपि लिप्तो न भवति, स्वीयमायाविनिर्मितेषु एवं तज्जनितेषु च

१. मुण्डकभाष्यम्, १।२।१२

२. तत्रैव १।२ उपोद्घातः

३. प्रश्नभाष्ये ६।४

४. गीताभाष्यम् १।५।४

पदार्थेषु समासक्तिमान्न भवति, नाऽपि च भवितुं शक्नोति, यतस्तदीयतन्मायायाः किमपि नास्ति अस्तित्वम् । स्वयंच तज्जानाति मायावी पुरुषः यदिरं सत्ताविहीना माया किं विधास्यति, किं वा विधातुं शक्यति । सच्चिदानन्दभूतः परमानन्दस्वरूपः परमात्माऽपि त्रिषु कालेषु कदापि संसारित्वसम्पादनकर्तृमायातस्तादृशमायायां वा लिप्तो न भवति संस्पृष्टो न भवति, एवं मायावशीभूतो न भवति । तथा चोक्तम्—

यथा स्वयं प्रसारितया मायया मायावी पुरुषस्त्रिष्वपि कालेषु न संस्पृश्यते अवस्तुत्वात्, एवं परमात्मापि संसारमायया न खलु संस्पृश्यते” ।

अहर्निशमनिशं व्यभिदमेव शास्त्रेषु सर्वथाऽनुभवामो यत्—महायान सिद्धान्ता-
बलम्बिनामाचार्याणां गौडपादाचार्याणांच कथनस्य वास्तविकं तात्पर्यं जगतः सर्वथाऽ-
सत्सिद्धविधाने नास्ति ।

एवं स्थिते मनोवैज्ञानिकश्रीशङ्कराचार्यविषये किं कथं ब्रूमः । एतेषां सर्वेषां प्राचीनाचार्यचरणसाहचर्यविच्छिन्नानां श्रीशङ्कराचार्यप्रभृतीनामप्याचार्याणामुपरि निर्दिष्टशब्दानां प्रयोग विधानं केवलं संसारस्य मिथ्यात्वे एव विज्ञेयम् अथवा संसारस्य पारमार्थिकमिथ्यात्वप्रतिपादनाद्यर्थमेव ते आचार्यपादा उपरिनिर्दिष्टशब्दान् प्रयुक्तवन्तः तेन संसारस्य शशङ्कवत् वन्द्यापुत्रवच्च सर्वथाऽसत्त्वं नैव वेदितव्यम् अन्यथा बह्वीनामापत्यनुपपत्तीना प्रसङ्गापादनं स्यात् । यावत्कालमस्माकमस्तित्वं व्यावहारिकतलस्योपरि विद्यमानमस्ति तावत्कालमस्य संसारस्य सत्वमवश्यमेवाऽभ्युपेतव्यम् यतः संसारस्य व्यावहारिकमिथ्यात्वस्य प्रतिपादनं सर्वथाऽसंभव एवेति व्यावाहारिका विश्वसत्ताऽकामेनापि वलादभ्युपेया । यश्च श्रीशङ्कराचार्यो भ्रान्तिभ्रन्ताणां संशयविपर्ययादीनां चास्तित्वं स्वयं स्वीकृतवान् स किं संसारस्य सत्तां नाङ्गीकरिष्यते इति स्वयमेवोहनोपमकाट्य तर्कबलात् अनुभवबलात् अनुभवमूलकतर्कबलाच्च ।

चतुर्थः पादः

मायायाः स्वभावस्तद् भेदाश्च

माया नाम मूलप्रकृतिरनादिरनिर्वाच्या चिन्मात्रसम्बन्धिनी सा च माया ब्रह्मचैतन्यान्न भिन्ना ब्रह्मभिन्नस्य सर्वस्य मिथ्यात्वेन वस्तुतो मायाया ब्रह्मणोऽभिन्ना चैतन्यजडयोरेक्याऽभावात् । नापि माया ब्रह्मणो भिन्नभिन्ना एकत्र भिन्नत्वयोर्धिरोधे-
नासंभवात् ।

एव माया न तावत् सती एवमेव द्वितीयं ब्रह्मेति द्वैताभावबोधकोपनिषद् विरोधात् । नापि माया अस्ति असत्या भूतप्रकृतित्वानुपपत्तेः । नापि माया सदसद्रूपा सत्त्वासत्त्वयोरेकत्र विरोधात् ।

एव माया न तावत्सावयवा, मायायाः सावयवत्वे सावयव वस्तुन सादित्वात्सादि माया प्रतिबिम्बितेश्वस्यापि सादित्वप्रसङ्गात् । नापि माया निरवयवा माया निरवयव पदार्थानां लोके प्रकृतित्वादर्शनेन मायाया निरवयववाचा भूतप्रकृतित्वासम्भवात् नापि निरवयववाच्यववती, सावयवनिरवयवत्योरेकत्र वस्तुनि विरोधात् । तस्मात् सर्व प्रकारेण मायाया निर्वक्तुमशक्यत्वात् मायाऽनिर्वाच्यैय स्वीकर्तव्येति ।

तस्याश्च मायायाः शक्तिद्वयमस्ति । आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिश्चेति । यथा शुकत्याद्यवच्छिन्नं चैतन्याज्ञानमावरण शक्त्या शुकत्याद्यवच्छिन्नं चैतन्यमावृत्य विक्षेपशक्त्या रजतादिकमुत्पादयति, तथा मायाप्यावरणशक्त्या शुद्धचैतन्यमावृत्य विक्षेपशक्त्या जीवेष्वरादि भेदकल्पयति ।

न च मायाया आवरणं मानाभाव इति वाच्यम् ब्रह्मस्वरूपानवभासानुपपत्तेरेव तत्र मानत्वात् । न चान्यथानुपपत्तिं तत्र न तावदिदानीं प्रतीचो ब्रह्म भावाभावादनवभासः ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति इति श्रुत्या ब्रह्मभावस्य सत्त्वात् । नापि तद्विषयप्रमाणाभावादनवभाम् स्वयं प्रकाशस्य तस्यागन्तुकप्रमाणानपेक्षत्वात् । नापि विद्यमानस्यापि तस्य केनचित् मूर्तद्रव्येणावृतत्वादनवभास अत्यन्तमव्यहितस्य तस्याऽऽवृतत्वानुपपत्तेः । तस्मान्मायैवाऽऽवरणशक्त्या ब्रह्मचैतन्यमावृणोति ।

माया शुद्धसत्त्वगुणप्रधाना भवति, अविद्यामलिनसत्त्वगुणप्रधाना भवति मायाया प्रतिबिम्बितं शुद्धचैतन्यमोश्वर इति व्यपदिश्यते । अविद्याया प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीव इति व्यवह्रियते । तत्र च मायाया एकत्वादोश्वर एक एव । अविद्याया नानात्वाज्जीवो-
नाना । अज्ञानमेव शुद्ध सत्त्वगुण मलिनसत्त्वगुणयो प्राधान्याविद्याभेदेन व्यवह्रियते ।

केचन तु आवरणशक्तिमदज्ञानं माया, विक्षेपशक्तिमदज्ञानमविद्येति कथयन्ति ।

१. सर्वोपनिषद् ४ ।

न सती वा नासती वा नोभयात्मा विरोधत ।

एतद्विलक्षणा काचित् वस्तुभूतास्ति सर्वदा ॥

देवो भागवतपुराणम् ७।३२।४१ अत्र च सेत्यनेन पूर्वश्लोका न्यायायाः परामर्शः नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका । अनिर्वाच्या अवोहोया भेदबुद्धिप्रदायिनी बृहन्नारदपुराणम्, पूर्वखण्ड ३३।६६ सौर पुराणम् २१।२८ अष्ट्यात्म रामायणम् १।७।३३, २।१।२२ अनिर्वाच्या सर्वं माया जगद्वीजम् गणेशोत्तरतापनीयोपनिषद् ४ ।

मायाया ईश्वरेण सह सम्बन्धः

माया उपहितत्वसम्बन्धेश्वरे वर्तते । मायेश्वरयोः उपाद्युपधेयभावसम्बन्धो वर्तते । सा च माया ईश्वरे न सलग्ना । यथा कर्णशङ्कुत्यवच्छिन्न नभ इत्यत्र नभो न कर्णशङ्कुत्या संनम्नं भवति । असलग्नत्वादेवेश्वरो न मायाया वशमः । किन्त्वीश्वरो माया नियमयति । उपाधिर्नाम कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकत्वे सति वर्तमानत्वम् । यथा कर्णशङ्कुत्यवच्छिन्न नभ इत्यत्र कर्णशङ्कुलिग्विराभ्यावर्तकत्वे स्वयं विद्यते च, कार्येण सह नान्वयश्च । एवमेव मायाऽपि तदानीं-विद्यत इतरान् व्यावर्तयति, ईश्वरेण सह मायाया अन्वयोऽपि नास्ति ।

निर्गुणमेव ब्रह्म यदा मायावच्छिन्नं भवति तदा ब्रह्म सगुणं भवद् ईश्वरसंज्ञा लभते । यदा तु निर्गुणमेव ब्रह्म मायोपाधिकं भवति तदा ईश्वर साक्षी भवति एक एव हि ईश्वरः मायानिष्ठसत्त्वप्राधान्यात्, मायानिष्ठरजः प्राधान्यात् मायानिष्ठतमः प्राधान्याच्च विष्णुसंज्ञा महेश्वरसंज्ञा च लभते । तस्मादीश्वरस्येश्वरत्वे मूल कारणं मायैव । मायो ईश्वरोविश्वं सृजति । माया विना परमेश्वरस्य स्रष्टृत्व न संभवति । परमेश्वरस्य माया सौकिकस्य मायाविद्यत परतन्त्रा विद्यते । ईश्वराश्रितत्वाच्चेश्वराधीनाऽस्ति । स्वस्य मायाशक्तेश्वरेण जगत् सृज्यते । ईश्वरस्य अगतो निमित्तोपादानकारणद्वयम् । यथा रज्जुः सर्पाधिष्ठानम्, तथैवेश्वरो जगतोऽधिष्ठानम् ।

मायाजीवयोः सम्बन्धः

मायाजीवयोरवच्छेद्यावच्छेदकभावः सम्बन्धो विद्यते । मायाऽवच्छेदिका जीवोऽवच्छेद्यो वर्तते । माया विशेषणम् चैतन्य विशेष्यम् । विशेषणं नाम कार्यान्वयित्वे सति यद् व्यावर्तकं भवति तदेव मायारूपं विशेषणम् । यथा रूपविशिष्टो घट इत्यत्र रूपं विशेषणम् घटो विशेष्यः रूपस्य हि घटेन सहान्वयो विद्यते । रूपं च रूपं व्यावर्तयति तस्माद् रूपं विशेषणं भवति । एवमेव मायाविशेषणम् चैतन्यं विशेष्यम् जीवेन सह मायाया अन्वयोऽस्ति । मायाया सम्बन्धादेव मायायाः वशगो जीवो भवति ।

मायाविषये दृष्टिकोणविचारः

व्यावहारदृष्ट्या विचार्यमाणे सति माया नाम पदार्थान्तरमस्ति यदि माया नाम न स्यात् तदा मन्दाग्रकारे रज्ज्वादी सर्पादि भ्रमो न स्यात् रज्ज्वादी सर्पादिभ्रमः सर्वजनानुभवसिद्धो विद्यते ।

सांकेतिकदृष्ट्या अपि माया सर्वथा स्वीकर्तव्या एव । यदि माया न स्यात् तर्हि रज्ज्वादी सर्पादिभ्रमो त स्यादित्यादि तर्को मायाविषयेऽसम्बन्धः ।

वस्तुतो विचार्यमाणे माया नाम न हि किमप्यस्ति वस्तु । किन्तु कल्पिता सा इत्येव निश्चीयते । यथा रज्ज्वादौ सर्पादिकल्पना तथैव मायाया अपि कल्पना यथा रज्ज्वादौ विचार्यमाणो परमार्थतो नहि सर्पादिरस्ति तथैव विचार्यमाणे परमार्थतो न मायाऽपि विद्यते माया अपि शुक्लवच्छिन्नस्वरूपमेव । तस्मात् सर्वमेव जगत् अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्यस्वरूपमेव । परमार्थतो जगतः सत्ता नैव विद्यते ।

वस्तुतः ईश्वरसंज्ञायाश्च मूलकारणं माया । परमेश्वरशक्तिः सा च माया एकैव । मायाया एव विक्षेपावरणशक्तिद्वयेन व्यावहारिकदृष्टिकोणेन मायाया एव मायाऽविद्येतिभेदद्वयम् । आवरणशक्तिरविद्यायाः स्वरूपं अविद्यायाः सम्बन्धो जीवेन सह विद्यते । विक्षेपशक्तिरमायायाः स्वरूपम् । निर्गुण शुद्धं ब्रह्मचैतन्यमेवाविद्योपाधि-द्वारा जीवरूपेण परिणमते । प्रतिजीवं कारणस्य भिन्नतया जीवः परिच्छिन्नोऽल्पो भवति । अन्तः कारणस्य भिन्नत्वादवान्तःकरणावच्छिन्नो जीवो नानेति सिद्ध्यति ।

अष्टमः अध्यायः

प्रथमः पादः

ब्रह्मणो विशेषविवेचनम्

“तमेव भान्तमनुभाति सर्वम्”^१

“पञ्च विश्वं सृजति विश्वं विभति विश्वं भुङ्क्ते स आत्मा ।”^२

इत्यादिना विश्वसृजनकर्तृत्वेन, विश्वभर्तृत्वेन, विश्वावभासकत्वेन यो ब्रह्मलक्षणलक्षित आत्मा शास्त्रेषु निर्दिष्टः स चिदात्मकः अचिदात्मकः, चिद-
बिदुभयात्मको वेति जिज्ञासा तावज्जायते । यदि चाऽचिदात्मकः स इत्युच्यते
तदा मयोच्यते नहि भावत्कीयमुक्तिः समीचीना प्रतिभाति । यतः सर्वदाऽस्मा-
भिरनुभूयते यादृशं कारणं भवति, तेन तादृशमेव कार्यं समुत्पद्यते । यथा श्वेत-
तन्तवः श्वेतपटं समुत्पादयन्ति, रत्नारश्च तन्तवो रक्तं पटम्, इत्येवरूपेण कारणा-
नुगमोऽनुभूयते सर्वत्र कार्येषु । तथैव खल्वचिदात्मकात् ब्रह्मणोऽपि अचिदात्मक
जडभूतं जगदिदं जायते इत्यत्र नास्ति कोऽपि विचिकित्सावसरः ।

ननु ब्रह्माण्डस्तम्बभूतस्य प्रभूतस्य जगदारमकस्य सर्वस्यापि कार्यस्योभयात्मकत्वा-
नुभवेन कथं खल्वचितो ब्रह्मण एवविधं कार्यं भवितुं प्रभवतीति वाच्यम् । एतादृश-
शङ्कानिराकरणेच्छयैव खलु सर्वत्र कारणेषु कश्चन शक्तिविशेषः कल्प्यते, येन शक्ति-
विशेषेणाऽचेदनाद् गोमयाद् यथा वृश्चिकश्चेतनः समुत्पद्यते, तथैवाऽचितोऽपि ब्रह्मण-
रिश्वादिबिदुभयात्मक प्रपञ्चभूतं प्रभूतं जगदिदं जायते इत्यत्र नास्ति कापि विप्रतिपत्ति-
रित्यस्य खलु प्रागुक्तमसत्तर्कजालस्वरूपवाग्व्यवहारविस्तारेणेति चेन्न ।

ईदमित्यधिकरणन्यायेन 'सोऽ कामयत' 'तदैक्षत'^३

'चिद्रूपत्वान्न मे जाड्यं तत्पश्यान्तानृतं मम ।'^४

१. कठोप० ३/२/१५

२. शाण्डिल्योप० २

३. छान्दोग्योप०

४. बृहदारण्यकोप०

आनन्दत्वान्न मे बुद्धमत्तानाद्भवति सत्यवत्"॥^१
एवम् 'चिदेकत्वपरिज्ञाते न शोचति न मुह्यति"^२
'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्'^३

इत्यादि श्रुतयश्चेतनस्यैव जगत्कारणत्वं प्रतिपादयन्ति समर्थयन्ति चेति नाऽ
चेतनस्य कथमपि जगत्कारणत्वं वक्तुं शक्यते, अचेतनस्य परमार्थतः सर्वथा मिथ्यात्वात् ।
मिथ्याभूतस्य कस्यापि खलूभयात्मकजगदुत्पादकत्वं नानुभवगोचरीक्रियते ।

अपि च चिदचिदात्मकस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे निःसम्बन्धत्वे नित्यसम्बन्धत्वे
च सति ब्रह्मणाश्चिदचिदात्मकत्वं वेति संशयोऽपि स्यात्, यतः सम्बन्धमन्तरा तपोरवस्था-
नानुपपत्तिदर्शनात् ।

अपि च भावाऽभावयोः परस्परं विरोधेन नैकस्य ब्रह्मणश्चिदचिदुभयात्मकत्वं
कथमपि स्वीकर्तुं शक्यते । जगत्कारणताबोधकश्रुतिषु सर्वत्रैव सच्छब्दवाच्यस्य चिदा-
त्मकस्यैव ब्रह्मण उपसंहारादिना जगत्कारणत्वं श्रूयते निश्चीयते च प्रमात्वेन ।
इत्थं च—

"सर्वेव सोम्येदमग्र आसीत् ।"^४

इत्यादिना—

इन्द्रोऽप्योपनिषदि उपक्रम्य, उपसंहारे च,

"ऐतदात्म्यमिवं सर्वं स आत्मा तत्सत्यम् ?"^५

इत्यादिना जगत्कारणीभूतस्य ब्रह्मणश्चेतनत्वं सत्यत्वं च प्रतिपाद्य, अन्ते
'तत्त्वमसि'^६ 'अहं ब्रह्मास्मि'^७ 'अयमात्मा ब्रह्म'^८ 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन'^९
'एकमेवाद्वयं'^{१०} ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन ।" इत्यादि श्रुतिभिः सर्वाभिरेव ब्रह्मण
एकत्वम्, अद्वितीयत्वम्, तादात्म्यं च प्रतिपादितं भवति ।

१. आत्मप्रबोधोप० ३०

२. इन्द्रहृदयोपनि० ३४

३. बृहदारण्यकोप० २/४/१४

४. छा० उ० ७/२४/१

५. तत्रैव,

६. तत्रैव, २/८/७

७. बृ० उ० १/४/१०

८. तत्रैव, ४/४/१६

९. निरालम्बोप० १५

१०. अघ्यारामोप० ६३

एवमन्यत्रापि 'अहमेव' परं ब्रह्म, 'आत्मैवेदं सर्वम्' ब्रह्मैवेदं सर्वम्, 'अहमेव' हरिः साक्षादहमेव सदाशिवः 'आत्मा वा इदमेक एवाग्रै आसीत्' इत्यादि-श्रुतयोऽपि तस्यैव ब्रह्मणश्चिदात्मकत्वं प्रतिपादयन्ति, नाऽचिदात्मकत्वं तापि च चिदचिदुभयात्मकत्वमिति : एवमेव 'अज्ञानं ब्रह्म' इत्यनेनापि घेदवाक्येन सुस्पष्टमेव चिदात्मकत्वं ब्रह्मणः प्रतिपादितं भवति ।

एवमेवाऽन्यत्र सर्वत्रैवोपक्रमे सत्तयाऽसत्तया वा संशये जायमाने उपसंहार-वाक्यादेव तत्र तन्निश्चयो विधीयते इति युक्तमुत्तरायामः ।

अत एव मीमांसाशास्त्रस्याऽन्तिमे भागे इदं सूत्रं वर्तते 'सन्दिग्धे तु वाक्यशेषात्' इति अस्मिन् सूत्रे 'अक्का शर्करा उपदघाती' त्यत्र तादृशवाक्यसमनन्तरश्रुतेन 'तेजो वै घृतम्' इति वाक्यशेषेण विधीयमानया घृतस्य स्तुत्या खल्विदं निश्चीयते यद् घृतेन किमपि विधेयम् । किं विधेयं, किं कर्तव्यमिति कर्तव्यताकाङ्क्षायां पूर्वमंजनं कर्तव्यमिति समभ्युपगतं भवति ।

केनेति करणाकाङ्क्षायां समुपस्थितायां सत्यां किमपि श्वीभूतं द्रव्यमेवान्वेति साधनत्वेन । इत्यं च नष्टाश्वदग्धरथन्यायेन द्वयोरेव परस्पर सम्बन्धात् द्रवद्रव्येण घृतेनेवां-जनं कर्तव्यं नहि खलु तैलादिनाऽजनं कर्तव्यम् ।

तथैव प्रकृतेऽपि ब्रह्मस्वरूपमात्मानमुपक्रम्य तमेवाऽऽत्मानं चेतनत्वेन अचेतनत्वेन वा सत्त्वेनाऽसत्त्वेन वा सिद्धिं स आत्माऽन्ते चोपसंहारे 'सच्चिदानन्दमात्रोऽहम्' । 'सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्' । इत्यादि श्रुतिबलेन सच्चिदानन्दस्वरूपं स्वकीयं स्वरूप-लक्षणं प्रकाशयतीति तस्यैतादृशलक्षणलक्षितस्य ब्रह्मणः प्रागुक्तमुभयलिङ्गत्वं नैव कदाप्याशङ्कनीयम् । अत एव भगवान् वादरायणोऽपि खल्वस्याऽऽतस्य ब्रह्मण उभय-लिङ्गत्वं निराकृतवानुभयलिङ्गाधिकरणे प्रकरणे विशदीकृतं रूपं तत्रैवाऽनुभूयताम् ।

१. तेजोविन्दूपनिषत् ६/४४

२. छान्दोग्योप० ७/१५/२

३. बृहदारण्यकोपनि० २/५/१

४. तेजोविन्दूपनि० ६/६४

५. ऐतरेयोपनिषत् ४/७

६. तत्रैव ५/३

७. मीमांसादर्शने ६/१७

८. अप्यारभोपनि ६३

९. मूर्तिहोतार उपनिषोः ७,—छा० उ० ७/२५/१ ।

एवम् 'एकमेवाऽद्वितीयम्', 'अहमेवेद^२ सर्वम्' 'अहमेव^३ जगत्सर्वम्', 'न तु तद्द्वितीयमस्ति' तथा 'निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः^४', अपि च—

'अयमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो
मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्वयानन्द, परः प्रत्यगेकरसः'^१ ।
'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तेह नानास्ति किञ्चन'^२ :
'एकमेवाऽद्वितीयं तेह नानास्ति किञ्चन'^३ ।

इत्यादिश्रुतीना प्रामाण्याद् ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यैव स्वाश्रयनिष्ठाऽयन्ताभाव-
प्रतियोगित्व^४ रूपमित्यात्वकथनेन स्वगतभेद-सजातीयभेद-विजातीयभेद-त्रयशून्यमखण्डम-
द्वैतं ब्रह्म वाऽवतिष्ठते ।

स चाऽयं भेदोऽविद्याकृतो भेदः । सर्वस्यापि ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तस्य चराचरा-
त्मकस्य प्रपञ्चभूतस्य प्रभूतस्यापि जगतोऽविद्याकृतत्वेन सर्वेषामेव नैयायिक, साह्य,
पूर्वमीमांसक, प्रभूतीना दार्शनिकाना तथाऽन्येषामपि सर्वेषामेव व्यावहारिकजनाना
सर्वथा सर्वदाकानावच्छेदेनाऽभीष्टेन द्वैतनिरूपितव्याप्त्यवच्छिन्नेन भेदेन व्याप्तत्वमेवास
नुभूयते ।

तत्र घटस्य कपाल, कपालिकादिभिश्च यो भेदः स स्वगतो भेदः । एव घटस्य
तन्वादिभिश्च यो भेदः सोऽपि स्वगतो भेदः । एव वृक्षादीना वृक्षान्तरेभ्यो योऽस्ति
पारस्परिको भेदः स सजातीयो भेद उच्यते । एव घट, पटादीना घटान्तरेभ्यः पटान्तरे-
भ्यश्च योऽस्ति भेदः सोऽपि सजातीयो भेदः । एव वृक्षाणा वृक्षस्य वा शिलादिभ्यः
वा यो भेदः स विजातीयो भेदः ।

प्रकृते च स ब्रह्मस्वरूप आत्मा स्वरूपतोऽस्ति भेदत्रयशून्यः । अतः 'एकमेवा-
द्वितीयं ब्रह्म' इत्यत्र श्रुतिघटकीभूतेनैकपदेन स्वगतभेदनिरासो विज्ञेयः । यत 'एक'
पदेनाऽवयवशून्यत्वरूप निरवयवत्व विवक्षित भवति ।

१. अष्ट्यात्मोपनि० ६३
२. नृसिंहोत्तरतापनीयोप० ७
३. तेजोविन्दूपनि० ६/४३
४. बृहदारण्यकोपनि० ४/४/२३
५. अष्ट्यात्मोपनि० २२
६. नृसिंहोत्तरतापनीयोप० ९
७. निरात्मन्वोप० २५
८. अष्ट्यात्मोप० ६३

एवं तत्रैव श्रुतिघटकीभूतेन 'एव' शब्देन च सजातीयभेदनिरासो बोध्यः । यतस्तत्रैवकारेण ब्रह्मनिरूपितं साजात्यं व्यवच्छिद्यते । अर्थास्तत्सजातीयः कोऽपि नास्तीत्यर्थः । तथा श्रुतिघटकीभूतेन द्वितीयशब्देन च विजातीयो भेदो निराक्रियते । यतो ब्रह्मणो विजातीयो द्वितीयो, नास्ति कश्चित् येन विजातीयभेदो ब्रह्मणि सन्तिच्छेत् । अतो भेदत्रयशून्यत्वरूपमखण्डत्वं ब्रह्मणि सुतरामेवाऽभाति । इत्थं च समस्तस्याऽविद्याकृतभेदस्य निरस्तत्वेन तादृशभेदाप्रतियोगित्वं तस्य सुतरामेव सिद्ध्यतीति सर्वं सुस्थिरं भवतीति भावः ।

अपि च—

'सर्पादौ रज्जुसत्तैव ब्रह्मसत्तैव केवलम् ।

प्रपञ्चाऽऽधाररूपेण वर्तन्तेऽतो जगन्नहि' ॥'

"जगद्रूपतयाऽप्येतद् ब्रह्मैव' प्रतिभासते ।"

"घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः ।

जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव केवलम्' ।"

"ब्रह्मैवैवं विश्वमिवं वरिष्ठम्' ।"

"न तु तद्द्वितीयमस्ति' ।"

"अहमेव जगत्सर्वम्' ।"

"एकमेवाऽद्वयं ब्रह्म' ।"

अन्यच्च—

"उपादानं प्रपञ्चस्यै ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ।

तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मवास्ति नचेतरत्' ।"

"ब्रह्ममात्रमिवं सर्वं ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन' ।"

१. आत्मप्रबोधोपनि० १२

२. आत्मोपनि० २

३. योगशिखोपनि० ४/१८

४. मुग्धकोपरि० २/२२१

५. बृहदारण्यकोप० ४/४/२३

६. तेजोविन्दूप० ६/४३

७. अध्यात्मोप० ६३

८. योगशिखोपनि० ४/३

९. तेजोविन्दूपनि० ३/३३

इत्यत्र प्रागुक्ताभिः सर्वाभिरेवाऽद्वैतबोधकश्चुत्तिभिः साक्षात् कण्ठत एव निर-
स्तसमस्तभेदवतीभिः सर्वथाऽद्वैतं ब्रह्म सिद्धयतीत्यत्र नास्ति कोऽपि विवादो विचिकित्सा-
वसरो वा ।

अवच्छेदकभेदेनापि तस्य चिदचिदुभयात्मकत्वम्, अचिदात्मकत्व वा तोपपाद-
यितुं शक्यते ।

द्वितीयः पादः

आत्मनिरूपणप्रसङ्गसङ्गत्या माया निरूप्यते

यथा घटाकाराऽऽकारिताऽन्तः करणवृत्तिघटविषयकमज्ञानं विनाशयति । यथा
वा महान् दीप्तो वह्निः शुष्कमाद्रं च काष्ठं सर्वथा निर्दहति । तथैवाऽखण्डब्रह्माकारा-
कास्ताऽन्तःकरणवृत्तिरपि ब्रह्मविषयकमज्ञानं सर्वथा समूलच विनाशय तादृशाऽज्ञानजन्यं
जगदात्मकं कार्यम्, एवं प्रारब्धकर्मातिरक्त सर्वमपि शुभाशुभात्मकं कर्म, तज्जन्यं च
सासारिकबन्धनसम्पादकं तत् सम्बन्धमपि विनाशयति । उच्यते—

‘यथा वह्निर्महान् दीप्तः शुष्कमाद्रं च निर्दहति ।
तथा गुभाशुभं कर्म ज्ञानाग्निर्दहते क्षणात् ।’

अपि च—

वेहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यथा
भवति तदा विद्वान् ब्रह्मज्ञानाग्निः कर्मबन्धं निर्दहति ।^१

अपि च—

‘क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे’^२ ।

एवम्—

‘सचित्तं विलयं याति प्रबोधात् स्वप्नकर्मवत्’^३ ।

इत्यत्र कर्मजन्य सम्बन्धविनाशे सत्येव सत्, चित् आनन्दलक्षणलक्षित केवल
स्वयं ज्योतिर्ब्रह्माऽवतिष्ठते । वेदस्यान्तिमे भागभूते वैदिकसिद्धान्ते तदेव सच्चिदानन्द-
रूपं ब्रह्मतत्त्वं निरूपितम् । ततोऽतिरिक्तं सर्वमेव दृश्यमानं पदार्थभूतम् अनित्यकृत्य-
स्वरूपम्, ‘इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ।’^४

१. शिष्यमोक्षार

२. पैङ्गलोपनि० ४/११

३. मुण्डकोपनि० २/२८

४. ब्रह्मसूत्रोप० ५०

५. वेदान्तसारप्रमृतिषु

इत्यादिश्रुत्या मायिकं च ।

माया चाऽऽपाततश्चिद्भिन्नत्वेन प्रतीयमानापि न सती, नाप्यसती, नोभयात्मिका, नाप्यनुभयात्मिका सा । अत एव साऽनिर्वचनीया मिथ्याभूता सनातनी विश्लेषा ।

सत्त्वेन, असत्त्वेन, उभयरूपेण, अनुभयरूपेण च सर्वथा निवक्तुं नशक्येय माया ब्रह्मप्रमातिरिक्ताऽवाध्यत्वे सति पारमार्थिकत्वाकारेण त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगिनी भवति । अत एव मिथ्यापि भवति ।

तद्भिन्नत्वे च सर्गप्रारम्भे चिद्भिन्नतया कस्यापि प्रतिज्ञाभावाद् द्वैतापत्तिः स्यात् ।

न च तथाविधत्वाङ्गीक्रियमाणोऽपि तस्य चेतनस्य कारणताया आपत्तिसम्भवेन चित्तो विकारित्वापत्तिः स्यादिति वाच्यम् । फलाभावाभिप्रायेण सर्गस्यापि त्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वेन मिथ्यात्वाऽभ्युपगमात् ।

ब्रह्मसाक्षात्कारानन्तरं हि सर्वेषां बाधदर्शनात्
एवम्— 'दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा परमेव ब्रह्ममयं जगत्' ।^१

इतिश्रुत्युक्तविशा च ब्रह्मातिरिक्तस्य सर्वस्यापि बाधितत्वेन सर्गस्यापि बाधितत्वमनुभूयतेऽतः सृष्टिर्नास्त्येवेत्येव वचतथ्यम् । अथवा सृष्टिस्वीकारोऽपिनहि तस्याः सृष्टेः किमपि फलमनुभवामः ।

न च विश्वजिन्यायेन दुःखप्राप्तिरेव फल कल्प्यता सर्गस्य स्वयं दुःखहेतुत्वात्, "सर्वं दुःखविवर्कितः" इत्याभियुक्तान्तः सर्वस्यापि चराचरात्मकस्य प्रपञ्चभूतस्य प्रभूतस्य जगतो दुःखरूपत्वात्, तथैवाऽऽस्मदनुभवाच्चेति वाच्यम् ।

दुःखप्रयाभिघाताज् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ" । तथा "प्रमाणादीना तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" इत्यादिवास्तनाथा सर्वेषां दुःखपरिहाराय प्रवृत्ताना तथात्वे प्रतिज्ञाहानेरनुभवात्, शास्त्रेषु सर्वेषामनाश्वासप्रसङ्गाच्च ।

तावताप्य तस्या मायाया एवोपादानत्वं स्वाक्रियता न तु चित्त इत्यापत्तिः स्यात् । भवतु नाम आपत्तिः— "न तस्य फल कारणं च विद्यते" "माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्" इत्यादिश्रुत्या तस्या मायाया एव रज्जुसर्पवदुपादानत्वं चित्तश्च ब्रह्मणो विवर्ताधिष्ठानत्वाङ्गीकारात् ।

१. तैत्तिरीयब्रह्मसूत्रनि० १/२६

२. सांख्यकारिका १ श्लोक

३. प्रामाण्यवादः प्रारम्भ एव

अपि च 'रज्जुसर्पवत्' इति प्रागुक्ते दृष्टान्ते यथा रज्ज्वच्छिन्न चैतन्यनिष्ठा-
ज्ञानपरिणामः सर्पः, तथैव दाष्टान्तभूते प्रकृतेऽपि खलुपादानकारणत्व मायायाश्चेतनस्य
तु ब्रह्मणो विवर्ताधिष्ठानत्वमेवेति निश्चीयते । यतः सर्वत्र भ्रमस्थलेषु दृष्टान्तभूतेषु
नहि सादृश्यादेः कारणत्वं भवति किन्तु सर्वत्रानुगतं कारणमधिष्ठानाज्ञानमेवेत्यह-
निशमनिश वयं स्वयमनुभवामः ।

इत्य च एव स्थितेऽपटनाघटनपटीयस्या अज्ञानापरपर्यायभूतायाः प्रभूताया
मायायाः खलु किं दुःशकमस्ति । यतः दुष्टदमनगोविप्रसाधुपरिप्राणपरायणसाधारण-
कारणीभूता तथा सत्वगुणप्रधाना चैव माया यदा जगन्नियन्तुर्जगदीश्वरस्यापि निर्माण
विघ्नते तदा तत्राऽन्येषां हिरण्यगर्भप्रभृतीनां कां कथा वय कथयामः । यथोक्तम्—

“माया भासेन जीवेशो करोति”

अर्थात् सा मायाऽपटनाघटनपटीयसी सती ईश्वर जीव च निर्माति । “तस्मा-
देतन्नाम रूपमन्त्र जायते” इति श्रुतेस्तद्द्वाराऽऽब्रह्माण्डस्तम्बपर्यन्त सकलमेव प्राचीना-
दर्शपरिपाटी सदाचारादिप्रदर्शकनिबन्धविभूषितमचिन्त्यरचनात्मक जगत् समुत्पाद-
यतीति मे मतिः ।

प्रागुक्तोपादान्तु तादृशपारमार्थिकत्वाकारेण शैकालिकनिषेधप्रयोगिनीय
मायैवेति नात्र कश्चिद् विचारचर्चावसरः । “साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च” इत्यादि-
श्रुत्या केवलत्वनिर्गुणत्वयोरूपदेशदानात् । कर्तारमित्यादेरीश्वरबोधनपरतया मुद्घासि-
बाघेऽनन्यगतिकतया विवर्ताधिष्ठानस्य शुद्धचेतनस्यैव ब्रह्मणः सिद्धयति । न तु चिद-
चिदात्मकस्य तस्य ।

अपि च—

‘चेवा’त्मशक्ति स्वगुणीनिर्गूढाम्” ।

“परा’स्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च”

“देवी ह्येषा गूणमयी भ्रम माया दुरत्यया ।

मानेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते” ३।

अनादिकालीनया अज्ञानापरपर्यायभूतया प्रभूतयाऽविद्यया माययाऽनात्मभूते
जगति जागतिकेषु वा पदार्थेषु आत्मत्वप्रकारकप्रमेण सम्मोहितानां जीवानां प्राणिनां
ससारदुःखदावानलेन सन्तप्यमानानां सन्तरण वा कथं भवतीत्येवोपदिशत्यजुं सच्चि-
दानन्दो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रो मयुराचन्द्रः ।

१. वेदान्तसारे

२. श्वेताश्वतरोप० ६ । ८

३. श्रीमद्भगवद् गीता ७ । १४

हे अर्जुन ! स्वप्रकाशचिदात्मभूते निर्विशेषे निर्विकारे मयि परमात्मनि आभा-
सरूपेण सन्तिष्ठमाना सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिकेयं माया नम स्वप्रकाशलक्षणलक्षितस्य
स्वरूपस्य सलिसस्य शैबालमिवाऽऽवरणं विधाय सन्तिष्ठते ।

दृष्टादृष्टविषयाणां सुखेन तत्साधनीभूतेन सर्वस्वपरित्यागेन यमनियमादीनां-
पालनजन्येन दुःखेन वाऽऽयेतुं शक्या नान्येन साधनेन साधनान्तरेण वेत्यत एवाऽस्या
मायाया दुर्जयत्वं प्राक् प्रोद्वृत्तम् । अस्या मायायाः दुर्जयत्वमिदं लोके वेदे सर्वत्राऽ-
न्यत्र च शास्त्रेषु प्रसिद्धमस्तीति सर्वेऽपि विदाङ्कुर्वन्ति वेत्तारी जनाः ।

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां सर्वेषामेव प्राणिना स्वोपसृष्टाना सदसद्विवेकज्ञानस्य
तिरोहितत्वविधानेन श्रद्धाया भक्तेश्च वैधुर्यसंबर्धनेन बुद्धिजाड्याधिक्यदर्शनानुभवेन
च हेयत्वमत एव च निरुपतैरनर्थैस्तुच्छत्वं सम्पन् विनिश्चित्य नेयं शुभितरिति वत् तस्या
मायायाः सर्वतोभावेन तादृशत्रैकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपं मिथ्यात्वमभ्युपगम्यते ।
इत्थंच त्रिगुणात्मिकाया मायाया मिथ्यात्वेन तत्कार्यस्य मायामयस्य प्रपंचभूतस्य जगत्तो-
ऽपि मिथ्यात्वमनुमीयते । अनुमानं चात्र—“इदं सर्वं मिथ्या मायाकार्यत्वात् ऐन्द्र-
जालवत्” इत्यादिप्रमाणैर्जगतो मायाकार्यस्य मिथ्यात्व निश्चीयते ।

तथा च जाग्रत् स्वप्नावस्थयोर्ब्यभिचारिता गतस्य प्रपंचस्य सुषुप्त्यवस्थाया
सुस्पष्टमेवाऽऽयन्ताभावो निश्चीयते प्रत्यक्षप्रमाणेनेऽपि तस्य प्रतीतिमात्रत्वमेव वक्तुं
शक्यते न तु तदस्तित्वमपि मरुजलवत्, रज्जो संपंबत् । अत एव त्रैकालिकनिषेध-
प्रतियोगित्वे तस्य तत्र तत्रोक्त साधु सङ्गच्छते । तादृशवस्तुनोऽभावे तादृशवस्तुगतगुण-
दोषपरिच्छिन्नत्वादयोऽपि नहि तत्र संभावयितुं शक्यन्ते । यथा भ्रमकल्पिते रजते,
तथाविधे च सर्वे शुभितरज्ज्वादीनामवस्थान सर्वथा शक्य प्रतिभाति तथैव प्रकृतेऽपि
विज्ञेयम् ।

वस्तुतः सिद्धान्तश्रुतिस्मृतिप्रभृतीनां प्रामाण्यवलेन खल्वेकमात्रं ब्रह्मण एवा-
वस्थानस्याऽनुभूयमानतया चिदचिदात्मकत्वपक्षेऽपि अचित्तचिदभावरूपतयाभावस्य
चाधिकरणरूपतया नित्यशुद्धमुक्तस्वभावस्याऽद्वितीयस्य ब्रह्मणश्च सर्वस्यापि चराचरा-
त्मकस्य जगतोऽधिष्ठानाऽपरपर्यायभूताधिकरणरूपत्वेन चिदेकरूपमेव ब्रह्म फलीभूत
भवतीति तस्यैवाऽस्तित्वं केवलं सुस्थिरं निर्घर्षितं ।

ब्रह्मणोऽतिरिक्तस्य सकलस्यापि नश्वरतया मिथ्याभूतत्वेन नास्तित्वमस्तीति
प्रतीतिमात्रत्वं सुनिश्चीयते । अतो मायाद्वारा ईश्वरद्वारा च धनुषादानकर्तृत्वोपपत्तो
सत्या चिदचिदुभयात्मकस्य ब्रह्मणोऽवधारणं कल्पनचास्ति सर्वथा मुक्तिबिहृतं शास्त्र-
बिहृतं चेति विदाङ्कुर्वन्तु भवन्तो नैयायिकप्रभृतयो दार्शनिकाः । एतेन ब्रह्मणो
चिदात्मकत्वपक्षोऽपि निरस्तः ।

इत्थं च त्रिष्वपि कालेषु सजातीय, विजातीय, स्वगतभेदरहित निसङ्ग, निर्विशेष, निरजन, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावमद्वैतमेकरस परं ब्रह्मवाञ्छतिष्ठते ।

“एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म” ।^१

“न तु तद्वद्वितीयमस्ति” ।^२

“ब्रह्मे वेद सर्वम्” ।^३

“सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्” ।^४

इत्यादीनां सर्वासामेव श्रुतीनां चिदेकरसभूते प्रभूते द्वैते एव ब्रह्मणि तात्पर्य-
मस्तीति भावः ।

एव च ममाया ब्रह्मणः शक्तिरूपत्वादिति मूलाऽविद्यापरपर्यायभूता माया नास्ति
ब्रह्मणो भिन्नेति वक्तुं शक्यते । शक्तिशक्तिमतोरभेदात् इति ।

नापि च सा माया ब्रह्मणोऽभिन्नेति व्याहृतुं व्यवहृतुं वा शक्यते, यतः “ततो
विश्वमायानिवृत्ति” इत्येव रूपेण तस्या मायाया बाधश्रवणात् अभिन्नत्वे सति बाधः
कुत इति, स्वयमेव विचार्यताम् । ब्रह्मसत्तातिरिक्तसत्ता नास्तीत्यभिप्रायेण यदि अभेद-
पक्षः स्वीक्रियते पृष्ठीक्रियतेऽवा तदा तु “जीव्यता चिरमि”ति मत्वा मयापि स पक्षः
मसर्ध्यते, यतोऽव्यस्तसत्ताया अधिष्ठानसत्तात्. सर्वथा ज्ञतिरिषत्तत्वात् तस्या
अव्यस्तसत्ताया अतिरिक्तत्व कालत्रयेऽपि न वक्तुं शक्यते ।

एव माया ब्रह्मणो नापि भिन्नाऽभिन्ना, अर्थात् भेदाऽभेदपक्षोऽपि न समच्छते,
यतः परस्पर भेदाऽभेदयोः सर्वथा विच्छेदत्वात् । अतो विरुद्धधर्माक्रान्तत्वेन विरोधानु-
भवात् नाज्य पक्षोऽपि समीचीनः ।

इत्थं च यद् यद् दृश्यं तत् तत् सर्वं निष्येति सर्वदृश्यावच्छेदेनेन्द्रजालवत्
मिथ्यात्वाऽवधारणात् तदानीमेकस्थैव परमतत्त्वस्य सर्गादौ स्थितिरनुभूयते शास्त्रप्रागा-
प्यानुरोधात् तदनुबन्धितप्राचीनाचार्यचरणानुरोधाच्चेति यदासीत् यच्चास्ति तदेवाव-
शिष्यते ।

तस्यैव च परमतत्त्वस्य परमपुरुषस्य वा त्रिकालाऽबाधितत्वमप्यनुभूयते, तथाविध्या
चास्ति तदीया सत्ता । तच्चास्ति तत्त्व चिन्मात्रं सम्मानं च ब्रह्म ।

१. अध्यात्मोप० ६३

२. वृ० उ० ४/३/२३

३. तत्रैव, २/५/१

४. नृसिंहोत्तरतापनीयोप० ८

तच्च ब्रह्म न चिदचिदात्मकं नाप्यचिदात्मकम्, किन्तु चिन्मात्रमेव तत् । इत्थंच चिद्भिन्नस्य सर्वस्यैवाऽनुमानतोऽपि मिथ्यात्वं निश्चीयते । तच्चानुमानमत्रैव प्रकरणे प्रागेव दर्शितमस्माभिरिति तु परमार्थः ।

तृतीयः पादः

तत्त्वमस्यादिमहावाक्यार्थविचारः

“तत्त्वमसि” इति महावाक्यघटकीभूतं “तत्” पदं वावाविश्वनाथापरपर्यायभूतं शिवपरं वा तदीयभवान्यात्मकशक्तिपरं वा, साक्षाच्छ्रितादात्म्यापन्नशक्तिपरं वा विष्णुपरं वा, इत्थं यत् किमपि साकार-निराकारपरं वा भवेत् स एव देव उपासितव्यः । तस्य देवस्य खलु क्रमशस्तत्त्वस्यादिमहावाक्यजन्येन जीवब्रह्मकत्वज्ञानेनाऽज्ञाननिवृत्तौ सत्यामेवाऽपवर्गो जायते नान्यथा ।

इतोऽतिरिक्तमार्गमनेन तु संसारो भवतीति सकलशास्त्रपर्यायलोचनवेदमेव निश्चीयते प्रमीयते च ।

अनेनैव जीवब्रह्मात्मकत्वज्ञानेन सर्वविज्ञान वेदे वेदान्ते वा यत् प्रतिज्ञातमस्ति तस्य सर्वथा सर्वकालावच्छेदेन निश्चितत्वात् अभ्रुतकल्पनाया अपि नापत्तिरस्तीति ।

नोवेदन्यथा ब्रह्मणोऽचिदात्मकत्वे चिदचिदुभयात्मकत्वे वा चिदात्मकस्य माया-ज्ञानस्य तथाविधस्य संसारज्ञानस्य वा आहोस्वित्ताथाविधस्य घटपटादिज्ञानस्य एवं तादृशीभयात्मकज्ञानस्य वा द्वैतव्याप्यत्वेन द्वैतव्याप्यभेदव्याप्यत्वेन वा कुत्रैकविज्ञानेन सर्वविज्ञान स्यात्, कुत्र वा मुक्तिरपि स्यात्, इति स्वयं वयं विचारयामः ।

यदि च सन्मात्रापरपर्यायभूतस्य चिन्मात्रस्यैवाऽऽत्मकत्वकथनेन निर्विकारनिराकार-ब्रह्मपराणामधिकारिविशेषाणां चिन्मात्रे ब्रह्मणि समाधिस्तम्पादनद्वारा जायमानस्य तादृशब्रह्मात्पर्यकोपदेशात्मककथनस्य मोक्षप्रयोजनकत्वेऽपि साकारं निराकारं ब्रह्म इति समभ्युपगच्छतां खलु विनिर्णय अन्यादृश एव स्यादित्युच्यते, तन्न सम्प्रतं प्रतिभाति । यतस्तादृशमोक्षप्रापकस्य तु मार्गस्य सर्वेषां एव कृते समानत्वेन एकत्वेन प्रकारान्तरेण कृतायाः कल्पनायाः सर्वथाऽन्याव्यत्वात् ।

युस्त्यक्तं तत्र श्रुतं वा चिन्मात्रं सन्मात्रं च निराकारमेव ब्रह्म स्वतादात्म्येन स्वज्ञानात् ब्रह्मज्ञानादज्ञाननिवृत्तौ सत्यामेव खलु मोक्षः सर्वैरेव मार्गत्रिकोऽभ्युपगम्यते इति चोक्तं प्रागेव । इत्थं च—

आत्मा ब्रह्मं व भवति सद्रूपत्वाच्चिद्रूपत्वात् आनन्द-
रूपत्वात् अविक्रियत्वादसगतत्वात् च" ॥^१

"अयमात्मा गन्मात्रो नित्यः शुद्धो वृद्धः सत्यो भुवतो निरजनो विभुरद्वयानन्दः
परः प्रत्यगेकरसः ।"^२

अपि च—“चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति” ।^३

एवम्— “अलण्ड सच्चिदानन्द पर ब्रह्म विलक्ष्यते” ।^४

अन्यच्चापि—

“तत्त्वमसि” ।^५

“अयमात्मा ब्रह्म” ।^६

“अहं ब्रह्मास्मि” ।^७

“प्रज्ञान ब्रह्म” ।^८

“सच्चिदानन्दरूपमिद सर्वम्” ।^९

इत्यादि चानयाना महावाक्यानाञ्चेदमेव यदुक्तपूर्वं यदि साक्षात् सुस्पष्टतरो-
ऽभिप्रायोऽस्ति तदा प्रकारान्तर कुत्रानुभूत केनानुभूत कदा चानुभूतमित्युच्यताम् ।

इतोऽतिरिक्तस्थलेऽनुभूतमित्युच्यते चेत्तदा वेदवाह्यस्थलीयमेव तत् । यतस्तावद्
वेदवाह्यस्थले तत् प्रकारान्तर साक्षात् परस्परया वा न कुत्रापि समनुभूयते दृश्यते श्रूयते
वा । तथा चोक्तम्—

“सन्मूला इमाः सर्वाः प्रजाः सवायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” ।^{१०}

इत्यादिवेदवाक्यमनुसृत्य घण्टाघोषेण तथाविधेन नादेन वा जोषुष्यमाण
त्रिन्मूलत्व सन्मूलत्व चानुभूयते ।

१. श्रुतिः

२. नृसिंहोत्तरतापनीयोप० ६

३. बृहद्ब्रह्मसंहितापनि० ३४

४. अध्यात्मोपनि० १/३२

५. छान्दोग्योप० २/८/७

६. बृहदारण्यकोप० ४/५/१६

७. तत्रैव १/४/१०

८. छा० उ०

९. नृसिंहोत्तरतापनीयो० ७

१०. शिघ्रामणिटीका, वेदान्तपरि०

एवं च सत् शब्दवाक्यचिन्मात्रब्रह्मण एवेषणं साधयित्वाऽन्ते "तत्त्वमसि" इत्येवं-
विघवावयेन ब्रह्मणश्चेतनेन श्वेतकेतुना तादात्म्य प्रतिपाद्य तत्रैकस्मिन् चिन्मात्रे ब्रह्मणि
विज्ञाते सर्वं विज्ञातं भवतीति तदेव ब्रह्म ज्ञातव्यम् इति प्रतिज्ञातम् ।

परन्तु प्रकृते मायाया नित्यत्वाऽङ्गीकारेण जीवब्रह्माऽभेदज्ञाने जायमानेऽपि चत्व-
विद्याऽपरपर्यायभूताया मायाया निवृत्तेः कदाचित् कथंचिदसंभवेन जीवस्य परिच्छिन्न-
त्वप्रकारकस्य धमस्य निवृत्तेरभावेन प्रकृतिलयत्वं सुस्पष्टमेवेति ततः "पुनरपि जननं
पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्" इत्यादिरूपः पुनर्जनन, मरण, जननीजठरे-
शयनरूपः संसारः सृष्टिसर्जनरूपो भूयो भूयोऽभिजायते ।

इत्थं चेदं जगज्जननरूपं सर्गपालनरूपं सर्गविसर्गरूपं संहाररूपं चाऽविच्छिन्न-
प्रयासायासभाररूपं क्रमव्रातमहनिशमनिशं प्रचलत्येव । नहि कदाचित् विश्रान्तिं सुख-
शान्तिं वा लभते ।

अपि च येनाऽभेदज्ञानेन नाऽज्ञाननिवृत्तिर्जाता तादृशचाऽभेदज्ञानं नाममात्र-
मेवेति अगण्यतावच्छेदककुक्षिविक्षिप्तमेव तत् इत्य च तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे खलु
अज्ञानमेव तत् इत्यपि कथन्न व्याहृतु शक्नुमः ।

अत्रोपनिषदानुयायिन इत्थ समुद्गिरन्ति यन्मूलाऽज्ञानरूपाया अविद्यापरपर्याय-
भूतायाः प्रभूतायाः मायायाः कालत्रयेऽपि नित्यत्व नाङ्गीकर्तुं शक्यते । यतस्तावन्मायाया
जडत्वात् परिच्छिन्नत्वात् असद्भूतत्वाच्च कथमपि नास्ति नित्यत्वम् । तथा चोक्तम्—
"ब्रह्मादिस्तन्वपर्यन्तं मूपामात्रा उपाधयः" ।

ब्रह्मण उपाधिभूताया मायाया जडत्वेन विद्यमानायास्तस्याः किमप्यस्तित्वमेव
नास्तीति मूपात्व कल्पित भवति ।

एव जगतोऽपि मृगजलापेक्षया किञ्चित्कालीनस्थितिभवेन वास्तविकं तस्यापि
किमपि नास्ति सत्वमस्तिस्त्व वेति तस्यापि मूपात्वेन प्रतीतिमात्रत्वमेवानुभूयते तथा
चोक्तम्—

"अजकुक्षो जगन्नास्ति ह्यात्मकुक्षो जगन्नहि" ।^१

अर्थात् अजकोट्यन्तर्गताना पदार्थाना नित्यत्व स्वीक्रियते, एवम् आत्मकुक्षि-
निक्षिप्तानामपि पदार्थानामविनश्वरतया नित्यत्वमभ्युपगम्यते । परन्तुमयकोटिविनि-
र्गताना तु केपामपि नास्ति नित्यत्वम् । यतस्तेषा ह्यसप्रतियोगित्वेन प्रागभायप्रतियोगि-
त्वेन चाऽनित्यत्व सुस्पष्टमेव एव ब्रह्मादिस्तन्वपर्यन्ताना पदार्थानामुपाध्यनुपाधिभूताना

१. अष्ट्यात्मोप० १८

२. तेजोविन्दूपनि० ३७

सर्वेषामेव मूपात्व प्रतिपादित प्रागेवेत्यतो मायायास्तत्कार्यस्वरूपस्य च जगतो
प्यनित्यत्व नश्वरत्वचास्ति सुस्पष्टमिति मायाया नित्यत्वकथन नैव कालत्रयेऽपि
सङ्गच्छते ।

अपि च सत्यस्वरूपस्यास्य ब्रह्मण एव मिथ्याभूतस्यास्य चराचरात्मकस्य जगत-
स्तथाविधायाम् च मायाया अधिष्ठानत्वेन तस्यैव चाऽधिष्ठानभूतस्य ब्रह्मणो जगन्नाम्ना
भासमानत्वेन तस्यैव सत्त्वम् = अद्वैतत्वम् परमार्थतो निश्चीयते इति केवल ब्रह्मैव
भासमाने सन्तिष्ठमानच भवतीति भावः । तथा चोक्तम् —

यथैव शून्यो वेतालो गन्धर्वाणा पुर यथा ।

यथाकाशो द्विचन्द्रश्च तद्वत् सत्ये जगत्स्थितिः ॥

यथा च जलकल्पोल्लेजलमेव स्फुरत्यलम् ।

घटनाम्ना यथा पृथ्वी घटनाम्ना हि तत्त्वम् ॥

जगताम्ना चिदाभाति सर्वं ब्रह्मैव केवलम् ।

गृह्यमाणे पटे घट्टन्मूर्तिका भाति च बलात् ।

वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चे तु ब्रह्मैवाभाति भासुरम् ।

पर्येव मृन्मयः कुम्भस्तद्वद्ब्रह्मैवपि चिन्मयः ।

आत्माज्जातमविवेकोऽयं वृथैव क्रियते वृथम् ।'

यथा शून्यो वेतालः गन्धर्वाणा पुरम्, आकाशे च चन्द्रद्वय मिथ्यैव भासमान
भवति, तथैव ब्रह्मैवपि जगत्स्थितिः सर्वथा मिथ्याभूतैव । एव यथा जलकल्पोल्लेजलमेव
भासते, यथा च पृथ्वी घटनाम्ना भासते, तन्वद्वय घटनाम्ना भासमाना भवन्ति ।
तथैव सच्चिदानन्दस्वरूपतश्चित्त ब्रह्मैव जगन्नाम्ना भासमान भवतीत्यद्वैतवेदान्तिनस्त-
दनुगामिनश्चाज्नुभवन्ति ।

यथा वा घटे गृह्यमाणे बलात् मूर्तिका भाति तथैव खलु प्रपञ्चे वीक्ष्यमाणे
प्रपञ्चाऽधिष्ठानभूतम् आहादिवत् प्रपञ्चाऽऽप्यासाऽधिकरणीभूत प्रभूत ब्रह्मैव भासुरतया
भाति ।

तदेव च सकलधराऽवरप्रपञ्चाऽधिष्ठानभूत 'सन्मात्र' चिन्मात्र' च ब्रह्म
"तत्त्वमसी" ति महावाक्यघटकीभूत "तत्" एव लक्ष्योभूत भवति । तदेव च पुनः
"तत्त्वमसी" तिमहावाक्यघटकीभूतत्व पदार्थेन चेतनेन श्वेतकेतुना तादात्म्यापन्न
भवतीति ।

अपि च—

“सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” ।^१
 “एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन” ।^२
 “मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्यतः” ।^३
 “न तु तद्वद्वितीयमस्ति”

अन्यच्चापि—

“मद्ध्यतिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते” ।

एवम्—

“अव्यक्तात् पुरुषः परः”^४

तथा—

‘वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमावित्यवर्णं तमसः परस्तात्’”

इत्यादिना श्रौतप्रमाणेनाऽचिद्भिन्नतया चिन्मात्रस्य सन्मात्रस्य च ब्रह्मणो ब्रह्मत्वाऽऽकलनात् अज्ञानापरपर्यायभूताया मायायाः सत्यत्व नित्यत्वसमर्थनं सर्वथा शास्त्रविरुद्धमत एव च खलु अपौक्तिकमेव प्रतिभातीतिवेदान्तघण्टाघोषः ।

अपि च—

‘स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेश्वरादयः ।

न सन्ति नास्ति माया च तेन्यश्चाऽहं विलक्षण ।’

इत्यनेनापि ओपनिषद्प्रमाणेन जगदादीना मायाप्रभृत्युपाधीना च तथा जीवेश्वरादीना स्वातन्त्र्येणास्तित्वं नास्तीति तेषा स्वतन्त्रमस्तित्व सत्त्वं निराकृतं भवतीत्य-
 तस्तेभ्यः सर्वथा विलक्षणश्चेतनः परमब्रह्मपरमेश्वर एवाऽस्तीति वेदान्तोपदेशः ।

चतुर्थःपादः

अन्यच्च श्रीमद्भागवतेऽप्यमेव पक्षः समर्थितः सुदुर्लोकतश्च ब्रह्मा जी महोदयाना प्रार्थनानन्तर स्वयमेव सच्चिदानन्देन परमानन्देन भगवता । तथा हि—

१. निरालम्बोपनि० २५

२. अष्ट्यात्मोपनि० ६३

३. तत्रैव २७

४. बृहदारण्यकोपनि० ४/३/२३

५. त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोप० ८/१

६. शुक्लयजुर्वेद—उद्वाष्टा० २/१७

७. तत्रैव

८. चाराहोपनि० २/११

“अहमेवाऽऽसमेवाऽग्रे नायद् यत् सवसत् परम् ।
पश्चावहं पवेतच्च योज्वशिव्येत सोऽप्यहम् ॥

श्रुते ऽयं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् प्रात्मनि ।
तद्विद्यादात्मनो मायां ययाऽऽभासो यथा तमः ॥

यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु ।
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः ।
अन्वयध्वतिरेकान्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा ॥^१

अर्थात् सृष्टेः पूर्वकालावच्छेदेनाप्यहमेवाऽऽसम् मतोऽतिरिक्तस्य कस्याप्यस्ति-
त्वमेव नासीत् । स च निषेधप्रतियोगिभूतः पदार्थः स्थूलो वा भवेत्, एतत्पदार्थ-
द्वयकारणीभूतं सत् जगत्कारणीभूतमज्ञानं वा भवेत् कस्यापि कदापि कथमपि
परमार्थतोऽस्तित्वमेव नास्ति ।

यत्र च तास्तीयं सृष्टिस्तापि केवलमहमेवास्मि । एवं सृष्टिरूपावच्छिन्नतया
योज्यस्ति भासमानो भावभूतो वा वाऽभावभूतो वा पदार्थः सोऽप्यहमेवाऽस्मि ।

एव सृष्टेः समाप्त्यनन्तरकालावच्छेदेन योज्यवशिव्येत सोऽप्यहमेवाऽस्मि ।
इत्येव स एव परमात्मा उपरिष्ठात्, अधस्तात् दक्षिणतः, उत्तरतः, पश्चात् पुरस्तात्
सर्वकालावच्छेदेन च स एवास्ति 'तत्' पदान्निघेयो भगवान् सच्चिदानन्दः ।
तथा चोक्तम्—

“आत्मैवाद्यस्तादात्मोपरिष्ठादात्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा
दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मैवैव सर्वम्”^२ ।

एवं स्थिते यत्र तत्र सर्वत्रैव वेदेषु वेदान्तप्रभृतिषु च शास्त्रेषु तस्यैव “तत्”
पदान्निघेयस्याऽस्तित्वं = सत्त्वं, परमार्थतः, ध्रुयते च श्रवणेन्द्रियजन्मप्रत्यक्षगोचरीक्रियते
वेति मायापरपपमभूतस्य जगत्कारणीभूतस्याऽज्ञानस्य तु खल्वस्तित्वमेव नास्तीति
केवलं व्यावहारिकपदस्याकालावच्छेदेनैव तदस्तित्वमस्तीतः पुरस्तात् ज्ञानचक्षुषः
समुन्मीलनानन्तर तस्याऽज्ञानस्य मायाया वा तत्कार्यभूतस्य वा जगतो बाधदर्शनात्
तदीयमस्तित्वमेव परिसमाप्तिं गच्छतीति परमार्थो निष्कर्षो वेति । उक्तं च—

१. श्रीमद्भाग० स्कं २, अ० ६, श्लो० ३२-३५

२. छान्दोग्योपनि० ७/२५/२

“वृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्” ।

“मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः”^१

अपि च—

“एकः सन् भिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः” ।^२

अत्र “परमार्थतः” इत्यस्य “अद्वैतम्” इत्यनेनान्वयः । अर्थात् अद्वैतमेव पारमार्थिकम् इदं तदेदं मायामात्रम्, नूयाभूतद्वैतमित्यर्थः । अतश्च यत् पारमार्थिकं तदेव सत् । तदतिरिक्तं सर्वमेव मिथ्याभूतमसदस्ति अबस्तुजातम् ।

स च ब्रह्मात्मभूतः परमेश्वर एकः सन्नपि “भिद्यते” भेदवान् भवति, भिन्नत्वं गच्छति, न स्वरूपतो भिन्नः प्रतीयते, अपि तु मायया आहोस्विद् भ्रान्त्या ।

स एव ब्रह्मात्मभूतः परमेश्वरः “तत्त्वमसी” तिमहावाक्यघटकीभूत “तत्” पदवाच्यः । अनेनैव ब्रह्मात्मभूतेन परमेश्वरेण “तत्” पदवाच्यतां गतेन सह चेतनस्य श्वेतकेतोरभेदबोधनाय तादात्म्यं प्रतिपादयितुं वा जहदजहलक्षणपि स्वीक्रियते इति वेदान्तिभिः ।

एवं चोपसंहारे त्वंपदाभिधेयस्य जीवस्याऽऽयासजन्येनेतरेतराविवेकेन योऽस्ति वर्तमानकालीनः संसारित्वप्रकारको ध्रमः पूर्वं वाऽऽसीदतीतकालीनः, तत्त्वमस्यादि-महावाक्यजन्येन । ज्ञानेनाऽऽयासाभावे सति विवेकज्ञानोदयेन भ्रान्तिनिवृत्तौ सत्यां चेतनो जीवः स्वस्मिन् सन्तिष्ठमानत्वेन स्वस्थः सन् केवलो भवति, अर्थात्तदानीं कैवल्य-मापन्नो भवति । अर्थात् मनः प्रसादात् वावाविश्वनाथप्रसादात् गुरोःशिवस्य प्रसादा-त्तापत्रयविमुक्तः सन् मुक्तो भवति ।

तदानीं च स्वात्मदर्शनद्वारा दृश्यप्रपंचस्याप्यभावदर्शनेन पूर्णतया रागद्वेष-वियुक्तः सन् मनोगतसकलकामनाभिर्वासिनाभिश्च सर्वतोभावेन विमुक्तो भवति ।

उक्तं च वराहोपनिषदि—

“रागद्वेषभयादीनामनुरूपं धरन्पि ।

योऽन्तर्धर्मो भववच्छन्नः स जीवन्मुक्त उच्यते” ।^४

१. तेजबिन्दूपनि० १/२६

२. धृतिः

३. अन्नोपनि० ६/७

४. वराहोपनि० ४/२४

“जीवन्मुक्ता न मज्जन्ति सुखवु खरसस्थिते”

अपि च—

निविकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिप्रतेति कथ्यते ।

सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

“ब्रह्मानन्दे निमग्नस्य विषयाशा न तद्भवेत्”

“स्वात्मनैव सदा तुष्टः”

“सुखदु खवशाघोर साम्यान् प्रोद्धरन्ति यम्” १

अन्यच्चापि तत्रैव—

“इव रम्यमिव नेति धीजन्ते दु खसन्तते ।

तस्मिन् साम्याग्निना दग्धे दु खस्यावसर कुत”

“न स्तोमि न च निन्दामि आत्मनोऽन्यन्तहि क्वचित्” १

“आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन”

अपि च—

“मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वार परिकीर्तिता ।

शमो विचार सन्तोषश्चतुर्थं साधुसङ्गम” ॥

“सन्प्रसन्ने भगवति पुरुष प्राकृतेर्गुणे ।

विमुक्तो जीवन्निर्मुक्तो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति” १

“निद्यते हृदयशान्तिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे” ॥

१ महोपनिषत् ५/३७

२. अष्ट्यात्मोप० ४४

३ आत्मप्रबोधोप० २६

४. तत्रैव १२

५ अन्नोपनि० ४/१२

६. तत्रैव ५/७०

७ तत्रैव ५/५६

८. तैत्तिरीयोपनि० २/६

९. महोपनिषत् ४/२

१०. श्रीमद्भाग० ४/११/१४

११. मुण्डकोपनि० २/२/८

व्यतिरेकेणाप्याह—

“विहितस्याऽननुष्ठानात् निन्दितस्य च सेवनात् ।
अनिग्रहान्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति” ॥

अपि च पुनस्तत्रैव—

“अक्रुर्वन् विहितं कर्म निन्दितस्य समाचरन् ।
पचरन्निन्द्रियार्थेषु नरः पतनमृच्छति” ॥

मनुनाऽप्यत्रोक्तम्—

“इन्द्रियाभ्यामजय्याभ्या द्वाभ्यामेव हतं जगत् ।
अहो उपस्यजिहृष्टाभ्या ब्रह्माविमशकावधि ॥
बलवानिन्द्रियप्रामो विद्वांसमपि कर्षति” ३

अत्रैदमस्ति रहस्यम्—यत् स्वतः सिद्धे नित्यकूटस्थासङ्गस्वप्रकाशचिदात्मके ब्रह्मणि चक्षुषो रूपवद् रूपावच्छिन्नद्रव्यवद्वा सर्वनीपलभ्यमाने परमानन्दस्वरूपे आत्मनिस्स्वरूपे रममाणो ब्रह्मज्ञानी स्वस्वरूपेणैव स्वात्मानन्दरसानुभूत्यैव खलु पूर्णं सन्तुष्टिमापन्नस्मृप्तिं चाऽत्रानुवानोऽमृतरसपानकर्ता लयणाम्बुवत् सर्वथा निकृष्ट नरकगतपतनशील विषयजन्य सासारिकं सुखं कदापि नाभिवाञ्छति ।

तदानीं च स्वात्मदर्शनद्वारा दृश्यप्रपञ्चस्याप्यभावदर्शनेन पूर्णतया रागद्वेषवियुक्तः सन् मनोगतसकलकामनाभिर्वासनाभिश्च सर्वतोभावेन विमुक्तो भवतीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि सन्देहानध्यवसायावसरः ।

अयमेव च सकलमनोगतकामनाभिर्वासनाभिश्च सर्वथा विमुक्तश्चेतन पुरुषः श्वेतकेतु प्रागुक्तलक्षणलक्षितेन परमेश्वरेण सह तादात्म्यमापन्नः सन् “तत्त्वमसी” तिमहावाक्यघटकीभूतत्वम् ‘पदस्य’ वाच्यीभूतोऽर्थो भवति ।

इदानीं पनः प्रकृतमनुमराम—पद्यणि अविद्या, मायापरपर्यायभूतोऽध्यासो भाष्ये विशदीकृत्य निरूपितस्तथापि स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासोऽध्यासः एवम् अतस्मिन् तद्वृद्धिरूपो वाऽध्यासः ।

स चाऽयमध्यासः सत्यानुत्तमियुनीकरणेन भासमानः । अविद्यापरपर्यायभूता-

१. याज्ञवल्क्यस्मृ० ३/५/२१६

२. तत्रैव ३/५/७७

३. मनुस्मृतिः २/२१५

ज्ञानरूपो वा इत्यपि वक्तुं शक्यते । श्रीशङ्कराचार्यं “जघ्याग षण्डिता अविद्येति मन्यन्ते” इत्यनेनाऽविद्यायाः पर्यायवाचिनमप्यासं सूते ।

अस्यैवाऽप्यासस्य बलेन सर्वेऽपि लौकिका वैदिकाश्च व्यवहाराः प्रवर्तन्ते नातोऽन्यथा । अन्यस्मिन् अन्यधर्माविभासताया असत्त्वे वेदान्तवेद्यस्य निःसङ्गस्योदासीनस्य च परमेश्वरस्य ब्रह्मक्षत्रियादिभावशून्यस्य क्व तत्तद्भावापादनं सगच्छते । एवमन्त कर्णादीनां वा चैतन्यमपि कथं स्यात् अयमप्यस्ति विचारणीयो विषयः ।

सर्वत्र लोकेऽप्यासविषये वर्तते प्रसिद्धिरियं यद् रज्जुसर्पं रदाभासमाना भवति, एव शुक्तिवापि रजतवदेवाऽऽभासमाना भवति । तथैव चक्रश्चन्द्रो द्वितीयवत् प्रतिभासते ।

अयमेव चाऽप्यास सत्ख्यातिरूपतयाऽसत्ख्यातिरूपतयाऽनिर्वचनीयख्यातिरूपतयाऽन्यथा ख्यातितया च वादिभिर्व्याह्रियते व्यवह्रियते च । विशेषस्तु विशेषवान् इति च श्रीशङ्कराचार्यं स्वोयभाष्ये प्रोट्टङ्कितवान् । लेखविस्तरभयान्नात्रोच्यते ।

एव च प्राग्दशितसत्यानृतमिथुनीकरणरूपाऽप्याससिद्धौ सत्यामव तद्विषयकासिद्धिसंशयमाश्रित्य यद् यद् विकल्पितं तत्सर्वमेवाऽनेन निराकृतं बोध्यम् ।

इदानीमेतावता प्रबन्धनाऽचिदात्मकब्रह्म पक्षं चिदचिदात्मकब्रह्मपक्षं च निरस्य चिन्मानं ब्रह्म, चिन्मात्रं ब्रह्मपक्षो वा मुतरा सिद्ध्यति । तेनैव चिन्मानं ब्रह्मणा सह बोध्यमित्यस्य चतनस्य श्वेतकेतोस्तादात्म्यमभेदापरपर्यायभूतं “तत्त्वमसी” त्यादिमहावाक्येन प्रतिपादितं भवतीति भावः ।

मायायाः राभानुजस्य सत्तानुपपत्तिप्रदर्शनं तत्परिहारश्च

(१) आश्रयानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च :—

आश्रयानुपपत्तिविषये श्रीरामानुजाचार्यस्येदमस्ति कथनम् यद् यथाऽविद्याया
ध्रम. समुत्पन्नो भवति तस्या अविद्याया आश्रयः-आधारः कः ?

यदि जीवस्याऽविद्याया आश्रयत्वमुच्यते चेत्तन्न समीचीनं प्रतिभाति यतस्ता-
वज्जीवस्य स्वयमविद्याया परिकल्पितत्वेनाऽविद्याया आश्रयत्वं भवितुमशक्यत्वात् ।

एव ब्रह्म अपि अज्ञानापरपर्यायभूताया अविद्याया आश्रयं नैव^१ भवितुं
प्रभवति, यतस्तस्य ब्रह्मणः “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “नित्यं विज्ञानमामन्दं ब्रह्म”
इत्यादिश्रुत्युक्तदिशा ज्ञानस्वरूपत्वेन प्रकाशरूपत्वात् ।

अविद्यायाश्च अज्ञानरूपत्वेन ज्ञानविरोधितया तमोरूपत्वात् = अन्धकार-
रूपत्वात्, कथमविद्याया आश्रयं स्वप्रकाशचिदात्मरूपं ब्रह्म भवितुं प्रभवतीति स्वयमेवाऽ
नुभवतोऽपि विचार्यताम् ।

अपि च श्रीहृषीकापि खण्डनखण्डखाद्यनामके ग्रन्थे स्पष्टमेवोल्लिखितम्—

“विज्ञानं तावत् स्वप्रकाश स्यत् एव सिद्धस्वरूपम् । न खलु विज्ञाने सति
जिज्ञासोरपि कस्यचिद् जानामि न वेति संशयो” न जानामीति विपर्ययो व्यतिरेकप्रमा-
वा”^२ ।

एवं “सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिगिरयोः कुतः” इत्यभियुक्तोक्तेरपि ब्रह्मणोः
विद्याश्रयत्ववाधिकेत्याश्रयानुपपत्तिः मुस्पाष्टत्वेन सुदुर्द्धवेति मन्तव्यम् ।

अपि च चित्तुद्यमुनिनापि ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्वं धत्तु—

प्रमाणतलनिभिन्नमहामोहामरारथे ।

नमस्कुर्मो नृसिंहाय स्वप्रकाशचिदात्मने^३ ॥

१. श्रीभाष्यम् १/१/१

२. खण्डनखण्ड्या० चारदाटीका पृ० ४५

३. चित्तुद्यी, मङ्गलप्रकरणे, ४

इत्यादिना मङ्गलश्लोकेन 'चिन्सुखी'ति नामके ग्रन्थे साधु साधितम् । तत्रैव पुनस्तत्त्वप्रदीपिकायाम्—

“स्वप्रकाशा चित् सैवाऽऽत्मा यस्य, अथवा स्वप्रकाशश्चिद्रूपश्चासावात्मा च”
इत्येवरूपेण तस्याऽऽत्मनो ब्रह्मणः स्वप्रकाशत्व, चिद्रूपत्व च दर्शितम् ।

तथा चैतेनापि ब्रह्मणि—अविद्यायाः समाश्रयता सुतरा वाधिता भवतीत्य-
विद्याया आश्रयानुपपत्तिस्तदवस्थैवेति “अविद्याया आश्रयः क” जीवो वा ब्रह्म वेति
समुत्पिताऽऽकाङ्क्षा पुन. सुदृढैवेति भावः ।

श्रीरामानुजाचार्यस्य मते पूर्वं खलु अविद्याया आश्रयस्याऽनुपपत्तिदर्शिता । तनाऽ-
स्माकमियमस्ति विचारधारा यदविद्याऽस्ति जीवाश्रिता, जीवो वाऽविद्याश्रित इति ।
उभयोरेवास्य प्रवाहोऽनादिमान् अर्थात् अनादिस्नस्मादन्योन्याश्रय ।

परन्तु तथापि न न दोषाय रीजाङ्कुरस्यने यथाऽऽऽस्वावाऽनास्ति दोषत्वम्,
अपि तु प्रामाणिकत्व यथा तस्या स्वीक्रियते । तथा प्रकृतेऽप्यन्यो-याश्रयस्य न
दोषत्वम् ।

श्रीरामानुजाचार्यस्य ब्रह्मणोऽविद्यायाश्च विरोधे तत्सम्बन्धे वाऽस्माकमिदमेवास्ति
वक्तव्य समाधान वा यद् वृत्तिमत्वरूपे धर्मभूते ज्ञानऽज्ञाने चास्ति विरोध. न तु
सर्वाधिष्ठानभूते—

“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म”

“नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म”

इत्यादिश्रुतिप्रतिपादिते ब्रह्मस्वरूपे ज्ञाने, एव मायापरपर्यायभूतऽज्ञानेऽपीति-
भावः । ब्रह्माऽविद्ययोः परस्पर विरोधप्रवचने तत्कथने वा नहि किमपि प्रमाण नापि
कामपि युक्ति वा पश्यामः ।

(२) तिरोधानानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च—

अत्रेदानीमय प्रश्नो जायते यदविद्याया ब्रह्मणस्तिरोधानस्य सामर्थ्यमस्ति
न वेति ? तत्र श्रीरामानुजाचार्य इत्य ब्रूते यदविद्याया ब्रह्मणस्तिराधानस्य नास्ति
सामर्थ्यम् ।

तिरोधानजन्देनाऽर्थद्वयमेव बुध्यते । यथा पुष्पवन्तपद चन्द्रत्वविशिष्टश्चन्द्र-
सूर्यत्वविशिष्ट सूर्यस्तदुभयवाचक भवति, तत्र पुष्पवन्तपदादुभयोरेव चन्द्रत्व-सूर्यत्वा-
वच्छिन्नयोरेव प्रतीतिर्जायते ।

१. चित्सुखी, मङ्गलप्रकरणे टीकायाम् ।

तथैव प्रकृतेऽपि तिरोधानशब्देन लयरूपोऽर्थः । अवरोधरूपश्चायं इत्यर्थद्वयमेव प्रतीयते । कस्य लयः, कस्य वाऽवरोध इति जिज्ञासाया जायमानाया प्रकाशस्य प्रकाशोत्पत्तेर्वाऽनुपपत्तौ बोध्यः । अर्थात् प्रकाशस्य लयः—विनाश इत्यर्थः । एव प्रकाशोत्पत्तेरवरोध इत्येव रूपमर्थद्वयमेव बुध्यते ।

इत्थं चाऽविद्याया ब्रह्मणस्तिरोधानसामर्थ्याऽभावेन तिरोधानस्य तत्राऽनुपपत्तिरेवास्तीति सुवचम् ।

अद्वैतवादसमर्थकस्य प्रवर्तकस्य वा श्रीशङ्कराचार्यस्य नये खलु प्रकाशस्याऽनुत्पाद्यमानस्वरूपकारणवशात् तिरोधान 'शब्दजन्यबोध विषयतात्वावच्छिन्नप्रकारतानिरूपित विशेष्यतानर्थः प्रकाशविनाशरूप एवार्थो बुध्यते । तादृशोऽर्थे एव तच्छक्त्यंगीकारात् ।

श्रीरामानुजाचार्येण समुद्भावितायाः शंकायाः कारण तात्पर्यं वा शाङ्करमायावादस्य स्वेच्छयाऽध्ययनमेवाऽवबुध्यते । तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे सतीदमेवाऽवगम्यते यत् शाङ्करवेदान्तानुरूपोऽविद्या नहि ब्रह्मप्रकाशस्य विनाश विद्यते । अपि तु अविद्याबन्धीभूतं त जीवं ब्रह्मसाक्षात्कारतो वचितं कुरुते ।

परन्तु श्रीरामानुजाचार्यस्याप्याशंकायाः प्रागुक्तायाः असाम्प्रतत्त्वं नैव वक्तुं शक्यते, साऽपि सर्वथा स्वस्थाने साम्प्रतमेव प्रतिभाति ।

यथा चक्षुषोःपुरस्तात् स्वल्पोपि मेषखण्डः समागत्य अनेकयोजनेषु अर्थात् (६५००) पट् सपक्षपत्रशतयोजनेषु आयतम्—विस्तीर्णमादित्यमण्डलमवलोकयितृनयनपथपिघायकृतया यथाऽऽच्छादयतीव प्रतिभाति । तत्राऽज्ञानशीलो मूढपुरुषः खलु भगवन्तं भास्कर प्रकाशविहीनं तथा घनच्छन्नं जानाति । तथैव प्रकृतेऽपि इयमेव व्यवस्था विज्ञेया । यथोक्तं सदानन्देन—

घनच्छन्नदृष्टिर्घनच्छन्नमकम्—

यथा मन्यते निष्प्रभं चातिमूढः ।

तथा वद्वयद् भाति यो मूढदृष्टेः—

स नित्योपलब्धिस्वरूपोऽहमात्मा ॥

(३) स्वस्थानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च—

मायावादिन श्रीशङ्कराचार्यमाधिपति श्रीरामानुजाचार्यः यद्द्वैतसिद्धान्तानुसारं ज्ञानं निर्विषय निराश्रयं स्वयं प्रकाशमानं सत् सन्तिष्ठते ।

स्वरूपम् । अतस्तस्या मायाया स्वरूपानुपपत्तिकथन सर्वथा भ्रान्तिरेव श्रीरामानुजाचार्यस्य वर्तते इति तु परमार्थम् ।

(४) अनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च—

श्रीरामानुजाचार्या मायाया अनिर्वचनीयत्व नाङ्गीकुर्वन्ति, असिद्धत्वात् ।

कश्चिदपि वस्तुविशेषो विषयविशेषो वा घटपटादि सत्त्वेन, असत्त्वेन वा प्रतीतिविषयो भूतो भवितुं प्रभवति । सदसद्विलक्षणस्याऽनिर्वचनीयस्य घटपटादे भानाविषयत्वात् प्रमाणागोचरत्वाच्च निर्वचनमशक्यत्वमेव सिद्ध्यति ।

तथैव प्रकृतेऽपि घट-पटाद्यनिर्वचनीयपदार्थानां कारणीभूता भवदभिमतता माया सती भवितुमर्हति असती वेति निरुच्यताम् । सदसद्विलक्षणस्व वस्तुनोऽदृष्टत्वात्तस्याऽज्ञीकत्व कल्प्यते ।

यदि च सदसद्विलक्षणस्यापि वस्तुनो ज्ञान स्यात्तदा तु ज्ञानमपि स्वयममर्थादितमेव स्यादतो रामानुजाचार्यस्येदं कथन साधु सगच्छत यदनिर्वचनीय नास्ति किमपि वस्तुजातम् । तस्माद्धेतोर्मायावादिनो वेदान्तिना मायाया अनिर्वचनीयत्ववचनं नहि कदाप्युपपन्नं भवतीतीयमवाऽनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिस्तस्या मायापरपर्यायभूताया अविद्यायाः, तत्कार्यभूतस्य च जगतः ।

श्रीरामानुजाचार्यस्योक्तक्षेपस्य कारणं प्रतीतिसिद्धस्य व्यावाहारिकस्य सद्वस्तुनो मूपाऽनङ्गीकरणमेव प्रतिभाति । मायाया सदसद्विलक्षणत्वरूपस्याऽनिर्वचनीयत्वस्य साधारणतयाऽयमेवार्थोऽवगम्यता यत् माया न सती अर्थात् माया पारमाथिकरूपेण नास्ति । नाप्यसती अर्थात् माया बन्ध्यापुत्रवत्, गगनारविन्दवच्च असती अपि नास्ति ।

अतस्तत्कथनस्येदमेवास्ति तात्पर्यं यत् माया-निष्ठ प्रातीतिक व्यावहारिक सत्यत्वमवश्यमेवाऽभ्युपेयम् । अर्थात् माया व्यवहारतः सती, अतस्तत्र व्यावहारिक सत्यत्वमवश्यं वर्तते इत्यत्र नास्ति कश्चन विरोधः । तादृशसत्यत्वेन (सत्त्वेन) मायाया निर्वचने नास्ति कोऽपि विवादः, इति नाऽनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिर्मायायाः ।

अपि चाऽविद्यापरपर्यायभूताया मायाया उपाधित्वेनापि निर्वचनं जायते, यत् सा माया ब्रह्मण उपाधिरस्ति । यत्र तत्र सर्वत्रैवाऽस्योपाधेरुल्लेखं शास्त्रेषु श्रूयते । तथाहि—

अजकुक्षी जगन्नास्ति ह्यात्मकुक्षी जगन्निहि ।

ब्रह्माविस्तम्बपयःत नृषामात्रा उपाधयः ॥

१. श्रीभाष्यम् १/१/१

२. अध्यात्मोपनि० १८

अथ मायाया अविद्याया बोधाधिभूताया मूपात्वम् अर्थात् मिथ्यात्व प्रतिपादि-
तम् । तच्च मिथ्यात्व केवलं परिग्रहाधिकदृष्ट्या न तु व्यावहारिकदृष्ट्या । अपि च—

“माया तत्कार्यविलये नेश्वरत्वं न जीवता”

अत्रापि मायाया उपाधिस्त्वेनैवोल्लेखो वर्तते । उपाधौ व्यावहारिक सत्यत्वं
सदानुभूयते सर्वेष्वनुभूयते । अपि च पुनः—

“सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं स्वात्मानं भावयेत् सुधी ।”

इत्युपाधेरुल्लेखस्य सर्वत्रैवाऽनुभूयमानत्वेन सर्वथा तस्य मिथ्यात्वं नैव वक्तुं
शक्यते ।

(५) प्रमाणानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च—

अविद्यापरपर्यायिभूताया मायायास्तथा जगत्तत्स्थुपश्चादनिर्वचनीयता निरा-
कुर्वाणः श्रीरामानुजाचार्यं सुस्पष्टमिदं वक्ति यत् सदसद्विलक्षणस्य वस्तुनो यथा नास्ति
किमपि स्वरूपं प्रमाणाभावात्, अर्थात् तथाविधसदसद्विलक्षणवस्तुनो विषये कस्यापि
दृष्टचरत्वेन तदीयं स्वरूपं तथाविधं नहि केनापि प्रमाणेन साधयितुं शक्यतेऽतः सदसद्वि-
लक्षणस्य वस्तुनोऽनिर्वचनीयत्वसाधने कस्यापि प्रमाणस्योपपत्तोदर्शनात् प्रमाणानुपपत्तिः
सुस्पष्टेवेति श्रेयं व्यकारं श्रीरामानुजाचार्यो वदति । अतः प्रमाणाभावरूपकारणवशादेव
मायायाः तत्कार्यभूतस्य जगत् स्थावरजङ्गमरूपस्य सर्वस्यापि अनिर्वचनीयत्वं सर्वथा
स्वीकार्यमेवेति भावः ।

यैवं वक्तुं शक्यते भवता श्रीरामानुजाचार्येण, यतस्तावत् मायायाः स्वरूपम-
निर्वचनीयत्वात्मकं सर्वाप्येव प्रमाणानि साधयन्ति । प्रत्यक्षतोऽस्माभिरनुभूयते यत्
सर्वमपि जगदात्मकं कार्यं त्रिगुणात्मकं भवतीत्यतस्तत्कारणेनापि तथाविधेनैव
भवितव्यम् ।

वयं स्वयं जगदात्मकमनित्यं कृत्यं सुखदुःखमोहात्मकं त्रिगुणात्मकं पश्याम,
अतोऽस्माभिरनुभूयतेऽनुभूयते च यदस्य कारणेनापि त्रिगुणात्मकेनैव वर्तितव्यम् । तच्च
कारणं त्रिगुणात्मकस्य सुखं, दुःखमोहात्मकस्य चराचरस्वरूपस्य जगत्त्रिगुणात्मिका
सत्त्वगुणं, रजोगुणं, तमोगुणात्मिका भवति जगत्कारणीभूता प्रभूता माया, नान्यत्तद-
रिक्तं किमपि कारणान्तरं भवतीति युक्तमुत्पश्यामः ।

तस्याच्च कारणान्तरस्वरूपाया मायायाः सत्त्वेनाऽतत्त्वेन च निर्वक्तुमशक्यत्वेना-
भ्यगतिकतया निर्वचनीयत्वमेव वाच्यम् । इति नास्ति तस्या अनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिः ।

१. वराहोपनि० २/५२

२. कठकोपनि० ४१ ।

किन्तु अविद्यारूपदोषात्मककारणवशादेव तत्राऽनताना ज्ञातृणा ज्ञेयपदार्थाना च कल्पना श्रियते । श्रीरामानुजाचार्यस्याऽस्मिन् विषय इदमस्ति विशेषतो विवेचनम्, यत् ज्ञातृणा ज्ञेयभूतविषयाणा च आनन्त्यद्योतनपराऽस्ति काचन मायानामधेयाऽविद्यापर-पर्यायभूता शक्तियान्त्र खलु शक्तिभूता ता मायागविद्या वा निर्वचतुमेव न पारयामः ।

तन्निर्वचनमन्तरा मायाया अविद्यायाश्च स्वरूपमेव न सिद्ध्यतीति तदीयस्वरूपानुपपत्ति सुस्पष्टैव ।

तत्रास्ति रामानुजाचार्यस्याऽऽमवित्तवयंस्तर्कं यदस्या मायाया अथवाऽविद्याया नहि सत्त्वेन निर्वचन कर्तुं शक्यते, नाप्यसत्त्वेनेति कथन्तस्या स्वरूप सेत्स्यतीति तदनुपपत्तिस्तदवस्थैव ।

अद्वैतवेदान्ताना नये केवल ब्रह्मैवास्ति सत्यम्, तदतिरिक्तस्य च सर्वस्यैव मिथ्यात्वेनाऽविद्याया अपि सत्यत्व नैव वक्तुं शक्यते, नाप्यसत्यत्वमिति तस्या अविद्याया स्वरूपानुपपत्तिस्तदवस्थैव ।

अविद्याया ज्ञातृज्ञेयज्ञानभूतपु त्रिषु रूपेष्वेव असत्त्वम् असत्यत्व स्वीकर्तुं शक्यते नान्यथा । तत्र ज्ञानरूपे तु मायापरपर्यायभूतामविद्यामत्र एव सत्यभूता ता नानुमन्यते यदद्वैतसिद्धान्तानुसार ज्ञानस्य स्वरूपभेदा नास्त्येव, यतस्तत्र ज्ञानस्य “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” “नित्य विज्ञानमानन्द ब्रह्म” इत्यादिश्रुत्युक्तदिशा ब्रह्मरूपत्वेन ब्रह्मणश्च सर्वस्वरूपत्वेन भेदो नास्तीत्यत्र योगाचाररथापि सम्मति । यथा—

“बुद्धिस्वरूपमेक हि यस्त्वस्ति परमार्थतः ।

प्रतिमानस्य नानात्वान चैकत्व विहन्यते ॥”

तथा च ज्ञानरूप वस्तु पारमार्थिक तच्च सद्रूप तस्य चैकत्वम् । “नचैकत्व विहन्यते” इत्यभियुक्तोक्त । तस्य च ज्ञानस्य व्यावहारिकत्व नाङ्गीक्रियते ।

तस्य च ज्ञानस्याऽसद्रूपताङ्गीकारे माध्यमिकस्य शून्यवादप्रसङ्गः स्यात् । यतोऽविद्याया असद्रूपताऽङ्गीकारेऽविद्याया आश्रयभूत यच्चास्ति सर्वाधिष्ठानभूत ज्ञान तदप्यसदेव यदि स्यात्तर्हि शून्यवादमतानुप्रवेश एव स्यात्, अपसिद्धान्तापत्तिश्च स्यात् ।

१. श्रीभाष्यम् १/१/१

२. न्या० सि० मु० प्रत्यदापण्ड, आत्मनिरूपणे, प० ज्वाला प्र० टीकायुक्ताया द्र० पृ० १९१

३. तत्रैव पृ० १९६

४. “सर्वं पत्सिद ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन”—निरालम्बोपनि० ४२

५. न्या० सि० मु० कृष्णाटीका, प० ज्वालाप्रसादशृता प १

यदि चेत्थ द्रव्यात् ज्ञाता, ज्ञेय ज्ञानेत्याख्यास्त्रय एव पदार्थाः सन्ति असद्रूपारतदा
तेषा त्रयाणामेव पदार्थानामसद्रूपतासिद्ध्यर्थं तत्कारणीभूतस्यैकरयाऽविद्यापदार्थस्य
कल्पना श्रियते । तदा तु तथैवाऽविद्याया अप्यसद्रूपतासिद्ध्यर्थं तत्कारणीभूतस्यापि
कस्यचिदभूतपदार्थः परिकल्प्यताम् । एव सात तत्रापि पुनरसत्पदार्थान्तर परिकल्प्यताम्
ज्ञत्येव क्रमेणाऽनवस्थाया पर्यवसानं स्यात् ।'

यदि च शाङ्करमतानुयायिनो मायावादिनो वेदान्तिन इत्य ब्रुवन्ति यत् सत्-
स्वरूप ब्रह्मात्मक ज्ञानमेव विद्यांति, तदपि न समीचीनम् । यत् एव स्वीकारे सति ब्रह्मैव
प्रपञ्चभूतस्य जगतो मूलं स्यात् । पुनश्च ब्रह्मातिरिक्ताऽविद्या माया जगत्कारणं नहि
सेत्स्यति ।

पुनश्च ब्रह्मणो नित्यत्वेनाऽविद्यारूपो दोषोऽपि नित्य एव स्यादिति अविद्याया
नित्यत्वस्वीकारे मोक्षभङ्गप्रसङ्गः स्यात् । अत इदमवश्यं वक्तव्यं भविष्यति अविद्याऽ-
थवा माया निःस्वरूपा स्वरूपानुपपत्तिसहितैव स्थास्यतीति तदीय स्वरूपमेव नोप-
पद्यते ।

प्रागुक्ताया मायायाः अविद्यायाः स्वरूपानुपपत्तिविषये ये ये हेतवो दक्षिताः
श्रीरामानुजाचार्येण त सर्वेऽपि सन्ति हेत्वाभासा एव । एतेन श्रीरामानुजाचार्यस्य
विचारधारा सर्वथा पक्षपातपूर्णा प्रतीयते इत्येवाऽस्माभिरनुभूयते ।

महदाश्चर्यमिदमस्ति यत् श्रीआचार्यमहोदयः श्रीशङ्कराचार्येण प्रतिपादिता-
याः प्रातिभासिक, व्यावहारिक, पारमार्थिक सत्तास्ताः सर्वा एव, तथा मायाया
अनिर्वचनीयता कथं विस्मृतवान् ।

श्रीशङ्कराचार्यद्वाराङ्गीकृतो योऽस्ति मायाया अनिर्वचनीयतावादस्तेनेदं सुस्पष्टं
सिद्ध्यति यत् माया परमार्थतो नास्ति सती, नाप्यसती, नाप्युभयात्मिका, नापि चाऽ-
नुभयात्मिका सा ।

एतेन मायाया अनिर्वचनीयत्व सिद्ध्यति । इदमेव चाऽनिर्वचनीयत्वात्मक
स्वरूपमस्य चराचरात्मकस्य जगतोऽनुभूयते । तदेव च स्वरूपं तदन्तर्गतानो पदार्था-
नाम् ।

इत्येव मायाया अनिर्वचनीयत्वाङ्गीकारे नहि कदाचित् कुतश्चित् कश्चित्
तस्याः स्वरूपानुपपत्तिरनुभूयतेऽनुभवशालिभिः । तथा च यथा यद्नेरीष्य स्वरूपपदमु-
भूयते, जलस्य च शैल्यं स्वरूपानुभूयते । तथैव मायायाः अविद्यायाः अनिर्वचनीयत्वमेव

साधकबाधकप्रमाणसद्भावाच्च नास्ति प्रमाणानुपपत्तिरपीति सर्वस्यैव मायिकस्य जगतो व्यवहाररूपेण सद्रूपत्वात्प्रत्यक्षरूपेण चाऽनुभवविषयत्वात् कथं प्रमाणानुपपत्तिः अनिर्वचनीयत्वानुपपत्तिश्च स्थानाम् इत्यपि स्वयमेवाऽनुभूयताम् ।

(६) निवर्तकानुपपत्तिस्तत्परिहारश्च—

ये खलु सन्ति श्रीगमानुजाचार्यप्रभृतिप्रतिद्वन्द्वीभूताः श्रीशङ्कराचार्यप्रभृतयो दार्शनिकास्तानाक्षिपन्ति श्रीरामानुजाचार्याः यदद्वैतवेदान्तिनामयमस्ति सिद्धान्तः सर्वथा प्रामाणिकः यत् निराकार, निर्विकार, निष्कल, निःसङ्गब्रह्मणो ज्ञानात् अविद्यानिवृत्तिर्जायते । यतस्तावत्—

“वेदाहमेत पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्” ॥

इत्यादिश्रुतिघटकीभूतेषु वाक्येषु ब्रह्मणो विशेषणाना महदेव सुन्दरतर वर्णनं मिलति ।

परन्तु तादृशविशेषणविशिष्ट विशेष्यीभूतस्य ब्रह्मणो ज्ञानस्याऽविद्यानिवर्तकत्वं नास्तीति निवर्तकानुपपत्तिरपि अन्यानुपपत्तिवत् तदवश्यैव ।

अविद्यापरपर्यायभूताया मायाया आहोस्वित् मायापरपर्यायभूताया अविद्याया निवर्तकं ज्ञान ब्रह्मस्वरूपं ज्ञानं भवतीति नहि तिरोहितमस्ति केपामपि विदुषाम् ।

सर्वाधिष्ठानभूत सर्वावभासक स्वयं स्वतः प्रकाशरूपं निर्विशेषं परं ज्ञानत्वाऽपि नहि भवति अज्ञाननिवृत्तिस्तदा सर्वविद्वज्जनाऽनुभवाऽपलापः स्यात्, सर्वाणि च शास्त्राणि, सर्वं च वेदाः खलु निरर्थका एव स्युः । यतो ज्ञानस्याज्ञाननिवर्तकत्वं सर्वाणि शास्त्राणि समुद्दिगन्ति तत् शास्त्रकथनमपि सर्वथा मिथ्याभूतमेव स्यात् । अपि च—

“दृष्टिं ज्ञानमयो कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत्”

एतेन ज्ञानमधीदृष्टिकरणकं ब्रह्ममयजगत्कर्मकं यत् फलात्मकं दर्शनं तेन दर्शने-
दमेव ध्वनितं भवति, यदेव विधेन दर्शनेन खलु सर्वमेवाऽज्ञानमज्ञानजं च तमः सर्वथा
समूलं च नियतिं स्यात् । तथा च तादृशाऽज्ञानस्य अज्ञानव्ययतमसश्च निवर्तकं ज्ञानं
गुणघटमेव सिद्धयतीति न निवर्तकानुपपत्तिर्ब्रह्ममयज्ञानस्येति तु परमार्थः अपि च—

तेषामेवानुसम्पार्यमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयान्मात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ३ ।

१. यत्तारयत्तराप० ३-८ ।

२. तेत्राकिन्डू प० १/२५

३. मीमा १०/११/

आनन्दकन्दः सच्चिदानन्दो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं ब्रूते यद् आत्मभावस्य खल्वहं ज्ञानदीपेन भास्यता ज्ञानं तमो नाशयामि । अर्थात् नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठासंभावितप्रतिबद्धभावेन निरङ्कुशप्रकाशवता ज्ञानदीपेन अज्ञानजन्यम् अथात् अविद्याजन्यम् अर्थाद्विद्यालक्षणमायाजन्यभावरणात्मकं तमोऽहं नाशयामि । यथा घट-पटाद्यावरकं तमः उदयाचलारूढो भगवान् भास्करः स्वीयेन प्रकाशेन यथा विध्वंसयतीत्यत्र तमो-निवर्तकत्वं भगवतो भास्करस्योपन्नं भवति । तथैव धीस्वरूपवृत्तिफलकारूढोऽहं मतप्रकाशव्याप्तधीवृत्तिविशेषेण मत्स्वरूपावरकमविद्याध्वान्तं निःशेषं निवर्तयामीति अज्ञानापरपराधिभूताया अविद्यायाः मायायाः निवर्तकत्वं ब्रह्मस्वरूपस्य ज्ञानस्य साधुसुपपद्यते इति न निवर्तकानुपपत्तिः सगच्छते । इत्येव चेश्वरप्रसादेनैव सम्प्रज्ञानं तत् एवाऽविद्याध्वान्तं निःशेषं निवृत्तिस्तथैव विदेहकैवल्यमपीतिभावः ।

अपि च शक्तिरूपमधिष्ठानं ज्ञात्वा यथा रजतस्य तत्र बाधितत्वेन रजतविषयकमज्ञानं निवर्तते । यथा वा रज्जुस्वरूपमधिष्ठानं साक्षात्कृत्य सर्पत्वप्रकारकमज्ञानं निराकृतं भवति ।

एव सर्वत्रैवाऽनुभूयते यद् अधिष्ठानं ज्ञात्वा मिथ्यात्वेन भासमानस्य वस्तुनो ज्ञानस्य निवृत्तिर्जायते, इति न निवृत्तकानुपपत्तिः । अपि तु ब्रह्ममयस्य ज्ञानस्य जगत्कारणीभूतस्य ज्ञानस्य मायारूपस्य निवर्तकत्वं सुस्पष्टमेवेति फलितोऽर्थः ।

(७) निवृत्त्यनुपपत्तिस्तत्परिहारश्च -

श्रीरामानुजाचार्या ब्रह्मात्मकत्वज्ञानेनाऽविद्यायाः निवृत्तिं नानुमन्यते । श्रीरामानुजाचार्यस्येदमस्ति कथनं यद् बन्धनं स्वाभाविकं वास्तविकं चेति बन्धनरूपायास्तस्या अविद्यायाः ब्रह्मात्मैक्यज्ञानेन निवृत्तिर्नहि भवितुमर्हति ।

श्रीरामानुजाचार्यस्येवमस्ति विचारधारा यज्जीवस्य पुण्यपापरूपकर्मनिमित्तवशादेव मानवः, दैवः, दानवप्रभृतिशरीराणामवाप्तिर्जायते नान्यथा, अतो नास्ति बन्धनमिथ्याभूतमपि तु वास्तविकमेव तत् अविद्यारूपं बन्धनं, तत्कृतं वा बन्धनम् । वास्तविकस्य च न निवृत्तिर्जायते इति श्रीरामानुजाचार्यस्य हासिकोऽभिप्रायः । अत एव ते आचार्य-महोदया बन्धनमिथ्यात्वेन भोक्तृविद्यतवन्तः । यदि बन्धनमिथ्याभूतं भवत्तदा ब्रह्मात्मनोरैक्यज्ञानात्तन्निवर्त्यं स्यात् न चैवमस्ति, अतस्तादृशाः स्वज्ञानेऽपि मायायाः अविद्यायाः निवृत्तिर्नोपपद्यते इति निवृत्त्यनुपपत्तिरशुष्णैवारिक्तं अविद्याया इति ध्येयम् ।

अत्राऽऽतवेदान्तो ब्रूते यत् ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानेन मायायाः अविद्यायाः निवृत्तिर्न जायते इत्यस्ति खल्वेव श्रीरामानुजाचार्यस्य स्पेच्छानुसारिताप्रमुनतं दुराग्रहमात्रम्, स्वैच्छकल्पनामात्रं चेति न तत्कथनं चाम्प्रतं प्रतिभाति ।

अद्वैतवेदान्तकथनानुसारं ब्रह्मण नारित वास्तविकमपि तु अविद्याजन्यम् तद्-
 अत एव मिथ्याभूत तद्ब्रह्मणम् । यन्नारित अविद्याजन्य तदेवारित एवैव सत्यम्
 अमिथ्याभूतम् । ब्रह्मैव केवलमस्ति सद्भूत वस्तु ततोऽतिरिक्त सर्वमेवाऽसत्-सत्ता-
 शून्यम्, नहि सर्वथा सत्यविहीन नञ्ज्यन्ताऽसत् अघ्यापुत्रवद् ब्रह्मवर्णनपरवच्च इत्यादि ।
 तथा चोक्तमपि—

“सर्पादौ रज्जुसत्तैव ब्रह्मसत्तैव केवलम् ।
 प्रपञ्चाधाररूपेण ब्रतंतेऽतो जगन्निहि” ॥

अपि च—

उपादान प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽज्यन्त विद्यते ।
 तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैव अस्ति नचेतरत् ॥

एतेनेदमेव सिद्धं भवति यद् अद्वैतसिद्धान्तमेव सत्यं शिवं सुन्दरमस्ति । ततोऽ-
 तिरिक्तं द्वैतसिद्धान्तं भेदसिद्धान्तं सर्वमेवास्ति मिथ्याभूतमसदिति । अपि च—

“मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैत परमाद्यतं”
 “न पु तद्द्वितीयमस्ति”

अतो द्वैतब्रह्मतत्त्वमेव पारमार्थिक तदेव सत्यं शान्तं शाश्वतम् अस्ति । अविद्या-
 मूलकं च सर्वमेव द्वैतं दर्शनं कैवल्यनिवर्तकं, बन्धनकारकं, भयप्रदम्, मृत्युस्वरूपम्
 परतन्त्रम् क्षयशीलम्, विकृतम्, दुःखं स्वरूपम्, इति विद्वद्जनानुभवः ।

इत्यत्राऽविद्यामूलकानां सर्वेषामेव निवृत्तिर्जायते ब्रह्मात्मिकत्वज्ञानतः ।
 अविद्याया अपि तत एव निवृत्तिः सुस्पष्टतरैव । ज्ञानतोऽज्ञाननिवृत्तिः सर्वजनानुभव-
 सिद्धा ।

अपि च—

“ब्रह्मादिस्तन्मयपर्यन्तं मूयामात्रा उपाधयः”^{१४}

एव च मायाया अविद्यायास्त्वोपाधित्वेन तयोरेषु मिथ्यात्वं सुस्पष्टमेव ।

इत्यत्र सर्वोपाध्यातन्मयस्य ब्रह्मणो ज्ञानात् सर्वेषामेव मिथ्याभूतपदार्थानां
 निवृत्तिर्भवेतीत्यनुभूतमेतत् ।

१. आत्मप्रबोधोपनि० १२

२. योगनिघण्टोपनि० ४/३

३. बृहदारण्यकोपनि० ४/३/२३

४. अघ्यात्मोपनि० १८

आभासवादः

आभासशब्दः आङ् उपसर्गाद्, भास, घातोः अच् प्रत्ययो भूत्वा निष्पन्नो भवतिः तस्य च बहुवोऽर्थाः शास्त्रेषु समुपलभ्यन्ते । ते च यथा—

(१) निग्रहस्थानमपि आभासशब्दार्थोऽस्तीति गौतमवृत्त्या ज्ञायते ।

तद्गुदाहरणं च व्यभिचारादावसिद्ध्यामुद्भावनम् । धूमवान् बहुनेरित्वादी वल्लिहेतुरस्ति इति वल्लिहेतुः स्वरूपासिद्धः स्यात् । अथच निरनुयोगानुयोगनामकस्य निग्रहस्थानस्य प्रभेदः इति तु विज्ञेयम् ।^१

(२) क्वचिच्च भ्रमोऽपि आभासशब्दार्थं यथा शुक्नी “इदं रजतम्” इत्यत्र रजतःभासः, “अयं सर्पः” इत्यादिस्थले वा भ्रम एव आभासशब्दस्य प्रचितोऽर्थो विज्ञेयः ।

(३) क्वचिच्च अप्रमाज्ञानहेतुरेवाऽस्ति आभासशब्दस्य प्रमाविषयोऽभूतोऽर्थः । यथा तत्प्रपञ्चनं सामान्यतो दृग्स्यापि आभासत्वमिति वाद्यस्याऽगाकर्यात्^२ ।

(४) एवमेव क्वचित् प्रतिकूलरूपोऽर्थः विरुद्धो वाथं. आभासशब्दार्थः इत्यपि केचिद् दार्शनिकाः वदन्ति । यथा तर्काभासः, प्रमाणाभासः न्यायामासः, इत्यत्र आभास-शब्दार्थः प्रागुक्तयोर्र्थयोः प्रयुक्तो वेदितव्यः ।

(५) तर्कज्ञानद्वारणवारणभ्रमो नैयायिकाः शत्रु ज्ञानविषयोऽभूतम् अर्थमेव आभासशब्दार्थं वदन्ति । यथा हेतुभास इत्यत्र हेतुरूपोऽर्थः । अत्र हेतुवदभासते इति व्युत्पत्त्या आभासपद हेतुनिष्ठदोषणं विज्ञेयम्^३ ।

(६) मायावादिनो वेदान्तिनस्तु प्रतिविम्बरूपमर्थम् उपाधितुल्यभासमानम् । आभासशब्दार्थं वदन्ति । तथाचोक्तम्—

वृद्धितस्यचिदाभासो द्वावपि ध्याप्नुतो घटम् ।

तत्राज्ञानं घिया नश्येदाभासात् घटः स्फुरेत्^४ ॥

एवम् क्वचिद् प्राकृतिः शायिवरूपः, दृश्यादयोऽपि बहुवोऽर्था आभासशब्दजन्य-कोषविषयतावन्तो भवन्तीति अन्ये दार्शनिकाः शत्रु प्रोक्तवन्तस्ते च तेष्वपि स्तरमपान्नोच्यन्ते ।

१. गौतम सू० ५/२/२२

२. निम्नानपि २ पृ० १०५

३. न्या० २० तामा०

४. पञ्चदशो ७/६१

प्रकृते चाऽन्यतमाऽऽभासशब्दार्थमध्ये कोऽयमाभासशब्दार्थो ज्ञानविषयत्वेन समादरणीय इत्याशङ्का मायावादिवेदान्तिमतमाश्रित्यैव समाहिता भवति ।
तथा हि—

अयचाऽऽभासवादो विशेषतो वार्तिककारसम्मतोऽस्ति । तत्र प्राक् स्वीयाऽभिप्रायं दर्शितवतो वार्तिककारस्येदमेवास्ति तात्पर्यं यद् अन्यमभ्वन्वेनाऽन्यत्राऽऽभाममानत्वमेवाऽऽभासः । यथा जराकुमुमसान्निध्येन स्फटिकमगौ रक्तिमावनासमानत्वमनुभूयते ।

प्रकृते चाऽज्ञानरूपोपाध्यवच्छिन्न आत्मा ज्ञानेन सह तादात्म्यमवाप्नुवान् स्वीयचिदाभासा विवेकरूपकारणवशात् अन्तर्यामी, साक्षी, जगत्कारणम् ईश्वर इत्यादिरूपैर्व्यपदिश्यते व्यवह्रियते च ।

एव बुद्धयुपहितो बुद्धितादात्म्यमानो बुद्धिगुहाया च सन्तिष्ठमानो जीवस्वरूपश्चेतनतत्त्वभूत आत्मा स्वीयचिदाभासाऽज्ञानेन एव कर्तार भोक्तार प्रमातारं चानुभवति ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे स चेक एवाऽऽत्मा द्वितीयतत्त्वभूतः । 'एकमेवाऽद्वितीयं नेह नानास्ति किञ्चन' ।^१

'मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैत परमार्थतः'^२

"न तु तद्द्वितीयमस्ति"^३

इत्यादिश्रुतिवाक्यतो नानात्वनिषेधपरत्वेन यथायंत् पारमाथिकदृष्ट्या स्वगत-भेद, सजातीयभेद, विजातीयभेदेत्याकारकभेदत्रयराहित्यावच्छिन्न अन्तर्यामित्व, साक्षित्व, जगत्कारणत्वादिकल्पितरूपोपाधिभिर्व्यवह्रियते ।

तच्च रूपमज्ञानम् अविद्या माया, कल्पित तदात्मक वेत्ति विचारान्तरम् । तच्चाज्ञानमनादि मिथ्याभूतं च ।

एतदज्ञानोपाध्यवच्छिन्नश्चेतन एवाऽज्ञानरूपोपाधौ भासमाना भवति येन चराचररूपक जगदिदं तदात्मनो वा प्रपचो दृष्टिगोचरता गच्छति ।

अज्ञानरूपोपाधौ कल्पितचिदाभास उपाध्यन्तर्गतत्वादेवाऽन्तर्यामीति सज्ञां व्रमते ।

अज्ञानरूपोपाधि स्वयं साक्ष्यभूतस्तदपेक्षया तादृशापाध्यवच्छिन्नश्चेतन आत्मभूतो जगन्निवन्ता साक्षीति व्यपदिश्यते ।

१. अध्यात्मो प० ६३

२. तत्रैव ६५

३. पृष्ठार० उ० ८/३/२३

मायापरपर्यायभूतस्याऽज्ञानोपाधेर्जगद्रूपेण परिणामस्तदैव जायते यदा तस्मिन्नुपाधी चिदाभासो भवति, जगन्निष्ठकार्यतानिरूपिता या चिदाभासनिष्ठा कारणता तानुशकारणताऽत एव चेतनभूत आत्मा जगत्कारणं भवति ।

परमार्थतश्चेतनतत्त्वभूत आत्मा चिदात्मा वा नास्ति कथमप्युपाध्यवच्छिन्नः अपि तु निरूपाधिक एव सः अर्थात् सर्वथास्ति त्रयोपाधिविनिर्मुक्तः अतः स नास्ति अन्तर्यामी सर्वान्तर्यामी वा, नापि साक्षी, नापि च जगत्कारणम् इति येन जगन्नियन्तृत्वावच्छिन्नो भवेत् सः ।

किन्तु स्वीयचिदाभासेन सह चिदात्मनो भेदागृहीतत्वात् आहोस्वित् अज्ञानेन सार्धं तादात्म्यप्राप्तत्वान्, चिदाभासेन चिदात्मनो विवेकाग्रहणकारणवशादेव चेतनत्वम् भूत आत्मा सर्वथोपाधिविनिर्मुक्तोऽपि चिदात्माऽन्तर्यामी, सर्वान्तर्यामी, साक्षी, जगत्कारणम्, जगन्नियन्ता, ईश्वर इति च व्यपदिश्यते । यथा स्फटिकमणिना सह तादात्म्यं गतस्य जपाकुसुमस्य लालिमा, रक्तिमा वा स्फटिके रफुट भासते ।

तथैवाऽज्ञानेन सह तादात्म्यभावापन्नश्चिदाभासोऽपि अज्ञानतो भेदावच्छिन्नत्वेनैव प्रतीयते, यतो ज्ञानकार्यभूतबुद्धिरूपोपाध्यवच्छिन्नचिदात्मभावः प्राप्तेन चिदाभासेनाऽविवेकरूपकारणवशादेव चिदात्मैव स्वयं जीवः, कर्ता, भोक्ता, आदिनानासंज्ञासंज्ञितो भवति ।

वस्तुतस्तु चिदात्मा एक एव, परन्तु अज्ञानस्य कार्यभूतासु नानात्वेन नानाविधत्वेन वा भासमानासु बुद्धिषु चिदाभासा अपि नानाविधा एव जायन्ते । तैर्नानाविधैश्चिदाभासैर्विवेकाग्रहणकारणवशादेव चिदात्मापि नानात्वेन प्रतीयमानो भवति । “एकोऽहं बहु स्याम्” “एकोऽहं बहु स्याम्” “एकोऽहं बहु स्याम्” —

इति श्रुतेस्तत्र प्रामाण्यं धितेयम् ।

अज्ञानगतचिदाभासाविवेकाग्रहणव्यवधानवशादेव चिदात्मा यद्यपि साक्षी अन्तर्यामी, जगत्कारणम्, ईश्वरः इत्यादिशब्दैर्व्यवह्रियते व्याह्रियते च । तथापि चिदात्मा प्रागुक्तसाक्षीत्वविशब्दव्यत्या मुख्यभूत (वाची भूतो) र्भः लक्ष्योभूतो वाऽर्थोत्तीति मा व्यजापि, किन्तु गौणभूतः गोऽर्थ इत्येव तत्र तत्त्वम् इति तु परमार्थः ।

स एव चाऽर्थः “तत्त्वमसी” ति महावाक्यप्रतिपादितो भवति । अर्थात् हे श्वेतकेतो ! स चिदाभासतया भासमानो भूतभावतो भगवान् ईश्वरस्त्वमेवासीत्यर्थः ।

एवमेव बुद्धिगतचिदाभासा विवेकेन चिदात्मा यद्यपि कर्ता, भोक्ता, जीव इति च विज्ञायते । तथापि स जीवभूतश्चिदात्मा नास्ति कर्ता इत्यादिप्रागुक्तशब्दावत्याः वाचीभूतोऽर्थः अपि तु गौणभूत एव ।

अत एव “तत्” “एवम्” पदयोः संशोधन निदधता श्रीसदानन्देन “वेदान्तसार” नामके ग्रन्थे लक्ष्मीभूत एकार्थो विदुश्चिदात्मा गृहीतः । तथा चोक्तम्—

“तथा तत्त्वमसीति वाक्यं तदर्थो वा परोक्षत्वादिविशिष्टचैतन्यैकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्वाशे दिरोधाद्विरुद्धपरोक्षत्वाऽपरोक्षत्वविशिष्टमशं परित्यज्य विरुद्धमखण्ड चैतन्यमात्रं लक्षयति” ।^१

स चाऽस्ति लक्ष्योभूतोऽर्थः, न च वाच्यार्थः, नापि च वाच्यार्थातिरिक्तोऽयं एव कश्चन विलक्षणोऽर्थः ।

अत एवाऽन वाच्यार्थं सर्वथा परित्यज्य लक्ष्यार्थं एव समादृतो भवति, “गंगाया घोषः” इतिवत् । चिदाभासे जडचैतन्याभ्यां वैचक्षण्यदर्शनात् तस्य निःसङ्कोचम-संदिग्धं च मिथ्यात्वमनिर्वचनीयत्वमेव वा वक्तव्यम् इत्यस्ति वार्तिककारमतम् ।
तथाहि—

“स्वरूपतो मिथ्याभूतं प्रतिबिम्बमितिवाद, स्वरूपतः सत्यम् । प्रतिबिम्बत्व-रूपेण मिथ्याभूतं बिम्बमेव प्रतिबिम्बमिति वादस्य प्रतिवादत्वमिति भावः ।”^२

स्यामि विद्यारण्यपादा अपि प्रतिबिम्बस्य मिथ्यात्व वदन्ति । तेषां नये मुखस्वरूपबिम्बसन्निधानेन दर्पणादौ किमप्यनिर्वचनीयमेव प्रतिबिम्बं नमुत्पद्यते । अत एव जीवेश्वरयोः स्वरूपं मिथ्याभूतमङ्गीकृतम् ।

यथा भासवादे प्रतिबिम्बमनिर्वचनीयं वर्तते, तस्य प्रतिबिम्बस्य चाऽधिष्ठान-भूता दर्पणादयः उपाधयो भवन्ति । तथैव विवरणोत्तने प्रतिबिम्बवादेऽपि दर्पणस्यत्व, विपरीतदेशामिमुखत्वादयोऽपि धर्मास्तदीयाः सर्वथा सन्ति अनिर्वचनीया एव ।

तेषां च धर्माणां तत्राऽधिष्ठानं मुखादिस्वरूपं विम्बमेव ।

अत एवाऽस्मिन् पक्षद्वयेऽपि अनिर्वचनीयानां पदार्थानां परिणाम उपादान-कारणमज्ञानमेवास्तीत्यभ्युपेयम् ।

प्रागुक्तं वाच्यप्रविषये शाङ्करवेदान्तदृष्ट्या विचारः —

तास्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे प्रतिबिम्बवादे, आभासवादे च नास्ति कश्चन विरोधोऽनुरोधो विवादो वा केषामपि विदुषाम् । यतस्तेषां सर्वेषामेव वादानामेक-मेवास्ति लक्ष्यम् । तच्च लक्ष्यमिदमेवास्ति यत् तस्मिन् निरुपाधिके चेतने ससार-धर्माणामस्त्वि सर्वथा सम्भवदोषप्रस्तमेवेति न तिरोहितमस्ति केषामपि वेदान्त-विदुषाम् । परमार्थिके तैर्भेदाङ्गीकारात् भेदस्साऽज्ञानकल्पितत्वात् । वस्तुतो जीवेश्वर-धोषं पारस्परिको नास्ति कश्चन भेद एव । तथाहि—

“भेददृष्टिरविद्येयं सर्वथा ता विसर्जयत्” ।^३

अपि च—

“अद्वितीये परे तत्त्वे निविशेयं भिदा कुतः” ।^४

तथा —

“न प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्मसंगंयो” ।^५

१. वेदान्तसारः पृ० ८० प० ज्वालाप्रसाद गौडेन सशोधितः

२. वार्तिके द्रष्टव्यम्

३. म० उ० ६/१३

४. अध्यात्मोपनि० २४

५. " ४६

अन्यच्छेदमस्ति—

“ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन”^१

“आत्मनोऽन्यन्न हि क्वचित्”^२

“उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ।

“तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्म वास्ति नचेतरत्”^३ ।

अपि चोक्तम्—

“एकः सन् भिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपनः”^४

एवम्—

“निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिवा कुतः”^५

“अभेददर्शनं ज्ञानम्” ।^६

“न तु तद्वितीयमस्ति”^७ ।

यथैकस्मिन् तोये तरङ्गफेनबुद्बुदादिभेदकल्पना, द्वैतकल्पना वा जायते, यथा बकस्यामेव भ्रूमी गृहसेत्वादिभेदादिकल्पना सर्वथा वर्तते भ्रान्तिमूला न तु वास्तवी ।

तथैकस्मिन् ब्रह्मणि नामरूपादिभेदकल्पनापि नितान्तं भ्रममूलैव न तु तास्विकीति मन्त्रव्यम् ।

यथा वा जलीपतरङ्गादिषु जलधर्माणां द्रवत्व, शीतत्व, शुक्लत्व, मधुरत्वादीनां बहिरन्तर्भागायोरनुस्यूतत्वात् जलसत्ताव्यतिरेकेण पृथक् सत्ताभावाच्च तरङ्गादि सकलमेव जलमात्रमेवास्ति न तु सतोऽतिरिक्तं किमप्यस्ति वस्त्वन्तरम् ।

तथैवाऽसारे खलु संसारेऽपि बहिरन्तर्भागावच्छेदेन सर्वत्राऽविच्छेदेनाऽऽनन्दत्वाऽनन्तत्वादीनां ब्रह्मधर्माणामनुगमदर्शनात् ब्रह्मणोऽस्तित्वाऽतिरेकेण पृथक् सत्ताभावाच्च

१. तेजोविन्दूप० ३/३२

२. अघ्यात्मोपि० ५/५६

३. योगशिघोप० ४/३

४. अन्नोपनि० ५/७

५. अघ्यात्मोप० २२

६. स्कन्दोपनि० ११

७. गृहदारण्यकोप० ४/४/२३

“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म” “चिद्धीदं सर्वम् सद्धीदं सर्वम्” “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” “इदं सर्वं ब्रह्मैव” इत्यादिश्रुतिभिः सर्वस्यैव ब्रह्मण्यारोपितत्वात् रज्जुसर्पवत् इत्यादि-
युक्तिभिः, मृत्तिकादिदृष्टान्तैश्च तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे चराचरात्मक सर्वमेव
जगदिदं ब्रह्मैवेति नास्ति ततोऽतिरिक्त किमपीति भेदभावना तन्मूलिका द्वैतभावना च
सर्वापि भ्रममूलिका वर्तन्ते न तु वास्तवीति । तथा चोक्तम्—

“ब्रह्मैवेदं सर्वम्”^१

“अहमेव जगत्सर्वम्”^२

“सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्”^३

“अहमेवेदं सर्वम्”^४

अपि च पुनस्तत्रैव—

“परात्मनो मनुष्येन्द्र ! भेदोऽज्ञानकल्पितः”^५ ।

इत्यादिश्रुतिभिरपि द्वैत-भेदनिराकरणपूर्वकोऽभेद एव प्रतिपादितो भवति ।

अत एव विशुद्धात्मा ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मावित् यतिः सर्वं खलु जगद् ब्रह्मैवेति
पश्यति । अर्थात् शनैः शनैः क्रमेण बाह्यविषयेभ्यः खलु मनः अन्तःकरणमुपरतं
निदृश्यात् । तत इन्द्रियेभ्यस्ततश्चाऽन्तर्विपरीतप्रत्ययेभ्य उपरमेत् । अर्थात् मोक्षक-
कामनया विषयैरिन्द्रियैः ।

ब्रह्मातिरिक्त्वाऽभावविचारः—असद् विषयकप्रत्ययैश्च यथा ससर्गो न
भवेत्तथान्तःकरणस्य मनसो बाह्यविषयेषु जायमाना प्रवृत्ति सर्वयोपशमयेत् । उक्तं च—

“यच्छेद्बाह्यमनसो प्राज्ञस्तद्यच्छेज् ज्ञान मात्मनि ।

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मनि”^६

इत्यादिश्रुतिर्वाक्यतदिशा वाण्युपलक्षिताना खलु सकलेन्द्रियाणा तत्तद्विषयैः सह
मनसि लय कुर्यात् । ततश्च प्रपञ्चकारणीभूतं मनो ज्ञान स्वरूपे आत्मनि लीनं विद्-

१. बृहदारण्यकोप० २/५/१

२. तेजोविन्दूप० ५/४३

३. नृसिंहोत्तरताप० ७

४. छान्दाग्योप० ७/२५/१

५. विष्णुधर्मोत्तर

६. गीता शङ्करानन्दोटीका श्लो० २५

ध्यात् अर्थात् अहम्भावभूतायां बुद्धौ लीनं कुर्यात् । तथाविधां च बुद्धिं महत्तत्त्वे लीनां-
कुर्यात् । तादृशं च महत्तत्त्वमव्याकृते व्याकृतं च सर्वप्रपञ्चोपशमे निविशेते परब्रह्मणि
लीनं कुर्यात् ।

एवं क्रमेण सर्वमेव प्रपञ्चजातं जगज्जातं वा ब्रह्मणि प्रविलाप्य—

“अहमेवेवं सर्वम्—^१

“ब्रह्मो वेदं सर्वम्”^२

“आत्मवेदं सर्वम्”^३

“अहमेव जगत्सर्वम्”^४

इत्यादिश्रुत्यर्थाऽवष्टम्भजन्यनिश्चयवत्या वृद्धवृत्त्या तथाविधवृत्त्या च निगुहीत-
बुद्ध्या प्रागुक्तदर्शितदिशा प्रविलापनेन सर्वत्र ब्रह्ममात्रावशेषभूतप्रभूतं संस्कारबलेन
सर्वमेवाऽऽत्मैव सर्वमेव ब्रह्मैवेति न ततोऽन्यदस्तीत्येवंविधप्रत्ययवत्या बुद्ध्या मन आत्म-
संस्थं कुर्यात् अर्थात् सम्यक् चैतन्यस्वरूपे ब्रह्मणि मनो निश्चलं विधाय—

“सर्वं क्षत्विवं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन”

इत्यादिश्रुतिबलेन सर्वं ब्रह्मैव पश्येत् ।

एवं रीत्या मन आत्मसंस्थं विधाय विद्वान् ततः स्वयं किमपि बाह्याऽभ्यन्तर-
देशस्थितं विषयजातं वस्तु न चिन्तयेत्, अपि तु सर्वं ब्रह्मैवेति चिन्तयेत् ।

तथा चेत्थं श्रुतियुक्तिदृष्टान्तानुभवबलेन सर्वस्यैव जगज्जगदन्तर्गतस्य वा
पदार्थमात्रस्य विषयमात्रस्य वा ब्रह्ममात्ररूपतासिद्धौ सत्यां सम्यक् सरतीति यौगिक-
श्रुत्युत्तिसिद्धस्य संसारस्य अन्यत्वरूपस्य कार्यत्वस्यापि सर्वथा निवृत्तत्वं सिद्ध्यति,
तन्निवृत्त्या च—

निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्युपायः”

इति न्यायेन जनकत्वरूपम् आहोस्वित् कार्याऽव्यवहितप्राक्शणावच्छेदेन
पूर्ववर्तित्वरूपं कारणत्वं सुतरामेव निवृत्तं निरस्तं वा भवति । यतः जन्यत्वसापेक्षत्वा-
ज्जनकत्वस्येति जन्यत्वनिवृत्त्या तन्निवृत्तस्य जनकत्वस्यापि निवृत्तिर्वाप्या ।

१. छा० उ० ७/२५/१

२. बृहदारण्यकोप० २/५/१

३. छा० उ० ७/२५/२

४. तेजोबिन्दूप० ५/४३

इत्थञ्च जन्मप्रवृत्तजनकत्वोभयनिवृत्त्या तु कार्यकारणभावाऽभावस्वरूपमद्वितीयं ब्रह्म सिद्धं भवतीति ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वं सुस्पष्टमेव सिद्धयति ।

यदि च विचारानन्तरमेव ब्रह्मणोऽद्वितीयत्वमिदानीमेव सिद्धं न पूर्वमिति पूर्वकालावच्छेदेन द्वैतं वर्तते एवेति चेदुच्यते । तदपि न साम्प्रतं प्रतिभाति, यतः यथा शुकितरेव खलु रजततदवयवरूपेण भासमाना सती दृष्टिगोचरतां गच्छति, यथा वा रज्जुरेव सर्पतदवयवविरोभागपुच्छप्रभृतिपेग भासमाना भवति, यथा वा मकरेव जलतरङ्गफेन-प्रभृतिरूपेण भासते ।

तथैव ब्रह्मैव खलु ध्रमेण द्रव्यगुणकर्मादिभेदभिन्नजगदात्मना भासमानमभूत, तत्त्वतो जगतः किमप्यस्तित्वमेव नास्तीति ब्रह्मसत्ताव्यतिरेकेण जगतः पृथक् सत्ताभावो मन्तव्यः । तथा चोक्तम् —

“ब्रह्ममात्रमिदं सर्वं ब्रह्मणोऽन्यन्न किञ्चन”

“उपादान प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते ।

तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चैतरत्” ॥

“आत्मनोऽन्यन्नहि क्वचित्” अष्टात्सोप० ।

अपि चोक्तं पुनः—

“सर्पादी रज्जुसर्पेण ब्रह्मसत्त्वं केवलम् ।

प्रपञ्चाधाररूपेण वर्ततेऽतो जगन्नहि” ॥

“मद्व्यतिरिक्तमणुमात्रं न विद्यते”^१ ।

एतावता प्रबन्धेन निबन्धेन वा जगन्नाश्रवावा विश्वनाथस्य ब्रह्मणो वा सत्ता तादृशसत्तातिरिक्तसत्ताकत्वाभावः सर्वस्यापि जगतोऽयवा चराचरात्मकस्य सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य सूचितो भवति । जगत्कारणीभूते सर्वाधिष्ठानात्मके च ब्रह्मणि बावाविश्वनाथे सर्वमेवेदं चराचरात्मकव्याकृतादिस्थूलान्त जगत् बाहोस्वित् रसातलादिब्रह्माण्डान्ताश्च सर्वेऽपि लोकाः सन्ति ओताः प्रोताश्च । अर्थात् यथा मणयः सूत्रे भवन्ति ओतप्रोता-स्वयैव प्रकृतेऽपि विज्ञेयम् ।

१. तेजोविन्दूपनि० ३/३२

२. योगशिष्योपनि० ४/३

३. आत्मप्रबोधोपनि० १२

४. त्रिपाट्टिमूर्तिमहानारायणोप० ८/१

अत एव चेतनस्यैकरूपता, एकरसतापि साधु सङ्गच्छते । जीवेश्वरयोरज्ञान-जन्यद्वैतभेदभावनापक्षे एवं जगतः प्रपञ्चस्य वा तादृशभावनासमुद्भाव्यप्रभावितपक्षे वा ब्रह्मण एकरूपताया एकरसतायाश्च साधुत्व नैव निर्वहति ।

केवलन्तत्र चेतनभूते आत्मतत्त्वे ब्रह्मणि अनाद्यविद्याया आवरणात्मिकाया-स्त्रिगुणमय्या मायायाः ससर्गविशेषवशादेव जीवेश्वरविपयिणी भ्रमभेदभावना समुद्भाव्या भवतीति नात्र किमपि चित्रम् ।

अत एव आनन्दत्व, कूटस्थत्व, चिद्रूपत्व, सद्रूपत्व एकरसत्व, शुद्धत्व, बुद्धत्व, सर्वज्ञत्व, स्वयंप्रकाशत्व, सर्वसाक्षित्वादिधर्मविलक्षणं सर्वथा विजातीयं च तथाऽऽवरण-रहितत्वाच्च सर्वकालावच्छेदेन स्वयमेव प्रकाशमानम् अहमर्थस्वरूप प्रत्यक्षानुभूत्या सुषुप्त्यवस्थायामपि भासमानमेकरूपं निर्विशेषं परं ब्रह्म नाभिजानाति ।

तत्त्वतो विचार्यमाणे सर्वथाऽसङ्गे तस्मिन् चेतनभूते आत्मस्वरूपे ब्रह्मणि जीवेश्वरभावनायाः सर्वथाऽभाव एवाऽनुभूयते ।

यद्यपि चेतने तस्मिन् परब्रह्मणि परमात्मनि जीवत्वेश्वरत्वरूपधर्मो परस्परं सवया भिन्नौ कल्पितौ च वर्तते ।

तथापि धर्मिणोर्जीवेश्वरयोर्नास्ति कश्चन भेदोऽस्तौ परमार्थतोऽभिन्नावकल्पितावेव च स्तः । एतत्प्रकाशघनमेव खल्वस्ति एतेषा प्रतिबिम्ब, अवच्छेदप्रभृतीनां वादानां समानं लक्ष्यम् ।

आभासवादस्य प्रतिबिम्बवादस्य वाऽयं नास्ति यौक्तिको वितानमात्रभूतो बौद्धिकः प्रपञ्चः, प्रत्युत प्रपञ्चग्रस्तां चेतना स्वोयवास्तविकचिद्रूपताया व्यवस्थितौ विद्यानुभवे खल्वियमस्ति श्रुतिस्मृतिसमर्थितोपायभूता व्यवस्था ।

“रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय”

अर्थात् स चेतनः प्रत्येकं रूपे विराजमानत्वात् स्वस्थितिमत्त्वाच्च प्रतिरूपस्वरूपो बभूव । अत एव “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इत्यपि श्रूयते । अत एव च तस्य सर्वस्वरूपता-कथनमपि साधु संगच्छते ।

अतः स चेतनः क्वचित् कृष्णरूपेण, कदाचिद् रामरूपेण, नृसिंहरूपेण, एव-मन्यदा कालावच्छेदेन इतोऽतिरिक्ततेनापि अन्यान्यरूपेषोपासकानां कार्यार्थं प्रादुर्भवति बभूव च । तथा चोक्तम्—

“उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना” ।

१. बृहदारण्यकोप० २/५/१६

२. श्रीरामपूर्वतापनीयोप० १/७

इयं च तस्य चेतनतत्त्वस्याऽऽत्मनः प्रतिरूपप्राप्तिः केवलं तस्य प्रतिस्थापनार्थमेव वेदितव्या। यद्येव न स्यात्तदा तदीयनामरूपाणां प्रकृषातिरभिव्यक्तिरेव न स्यात्। नामरूपाणामभिव्यक्त्यभावे च तस्य चेतनतत्त्वस्य परब्रह्मणः परमेश्वरस्य भूतनाथस्य बावाविश्वनाथस्य “प्रज्ञानघन” संज्ञक निरुपाधिकं रूपमेव न श्रुतिगोचरीभूतं भवेत्। श्रुति-स्मृत्यादिषु प्रतिपादित चेद रूपमेव विलुप्तप्राय स्यादिति हेतोस्तदीय-प्रतिरूपस्वरूपता नितान्तमावश्यकीति मन्तव्यम्।

इदं च सर्वं मायाया एव माहात्म्यं (महत्त्वं) विज्ञेयम्। तथा चोक्तम्—

“जीवेशावाभासेन करोति माया”

अर्थात् चिदाभासद्वारा माया जीवेश्वरयोर्भेदं विधत्ते। अत एवेदं कथनमपि साधु संगच्छते—

“एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्”।^१

अर्थात् एक एवात्मा चेतनतत्त्वभूतः परमात्मा स्वभावतः स्वरूपतः खल्वेकोऽपि जले प्रतिबिम्बितचन्द्रवत् प्रत्येकमन्तःकरणे प्रवेश विधाय बहुरूपतामापन्नो भक्तानां योगिनां स्थितप्रज्ञानां च दृष्टिगोचरता गतो भवति।

“स एव इह प्रविष्टः”

अर्थात् सोऽयं व्याकर्ता अस्मिन् शरीरे सन्निविष्टो वर्तते। अथ च प्रवेशो दर्पणादौ प्रतिबिम्बप्रवेशतुल्यो वर्तते।

‘सीमान विदार्यैतया द्वारा प्रापद्यत्”

अर्थात् स एव परमात्मा तस्य मूर्धप्रदेशस्य मध्यभाग विदार्यं तेनैव द्वारेणाऽस्मिन् शरीरे प्रविष्टो भवति”। शरीरकदेशे शरीरावयवभूते वा हृत्प्रदेशे सन्निष्ठते।

उक्तं च—

“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽज्जुनं तिष्ठति”^२

१. नृसिंहोत्तरतापनीयोप०

२. ब्रह्मविन्दुः

३. बृहदारण्यकोप० १/४/७

४. ऐ० उ० ३/१२

५. गीता १८/६१

अपि च—

“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्”^१

अर्थात् स परमपिता परमेश्वरः परमात्मा जगदात्मकं कार्यजातं समुत्पाद्य पुनः स्वैव समुत्पादिते तस्मिन् स्वयं प्रविष्टो भवति । तदेव श्रुतिस्मृतिषु शरीरादिषु परमात्मनः प्रवेशः सुस्पष्ट समुल्लिखितो वर्तते । स चाज्यं प्रवेशो बहिर्भागे सन्निष्ठ-मानस्य चैत्रमैत्रादेर्गृहप्रवेशवन्नेव भवितुमर्हति, यतः सर्वमूर्त्तसंयोगिनो व्यापकस्य परमात्मनः कृते नास्ति कोऽपि बहिर्भागः । अत एव श्रुतिप्रतिपादितप्रवेशान्यथानुपपत्त्या परमात्मनः प्रतिबिम्ब कल्प्यते । यथा दर्पणे प्रतिबिम्बतं मुखं प्रविष्टवद् भवति, तथैव आत्मनोऽपि प्रवेशो विशेषः ।

इदं च प्रतिबिम्ब सत्त्वगुणसंपन्नत्वाद् विशुद्धाऽन्तःकरणे एव व्यक्तं भवतीति तादृशप्रतिबिम्बविशिष्टाऽन्तःकरण एव जीवः । उक्तं च—

यथा ह्येको ज्योतिरात्मा विवस्वा—

नपो भिन्ना बह्वर्धकोऽनुगच्छन् ।

उपाधिना क्रियते भेदरूपी—

देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा^२ ॥

अर्थात् यथैक एव सूर्यो भिन्नभिन्नेषु जलेषु प्रतिबिम्बतो भूत्वा अनेकत्वेन भासमानो भवति अर्थाद् अनेकत्वेन दृष्टिगोचरता गच्छति । तथैव द्वितीयमपि ब्रह्म नानाऽन्तःकरणोपाधिषु प्रतिबिम्बितो भूत्वाऽनेकत्वेन प्रतीयते । अतोऽन्तःकरणेषु तस्य प्रतिबिम्बमेव जीवः ।

अपि चोक्तं ब्रह्मसूत्रेऽपि—

“आभास एव च”^३

तत्रैव भाष्ये पि भगवताऽऽचार्येणाऽयमेव पक्षः समर्थितः—

“आभास एव चैव जीवः परस्वार्त्मानो जलसूर्यकादिवत् प्रतिपत्तव्यः । न स एव साक्षात् । नापि वस्त्वन्तरम् अतश्च यथा नेकस्मिजलसूर्यके कम्पमाने जल-सूर्यकान्तरं कम्पते”^४

१. तैत्तरीयोप० २/६/११

२. भागवत

३. ब० सू० २/३/५०

४. भाष्यम्

अपि च तर्षव द्रष्टव्यम्—

"आभासस्य चाऽविद्याकृतत्वात्तदाऽभयस्य सप्तारस्याऽविद्याकृतत्वोपपत्तिः"^१

अर्थादयं जीवो जलसूर्यकादिवत् तस्य परमपितुः परमात्मनः प्रतिबिम्बभूत आभास इत्येव विज्ञेयम् । अयं च नास्ति साक्षात् परमात्मैव, नापि च परमात्मभिन्न एवाऽस्ति कश्चिदतिवंचनीयः । पदार्थविशेषो वस्तुविशेषो वेति ।

"अत एव चोपमा सूर्यंकादिवत्"^२

अर्थात् यतोऽस्य चैतन्यस्वरूपस्याऽऽत्मनः (परमात्मनः) परप्रतिघेद्येनोपदेशः क्रियतेऽत एवाऽस्य जलगतसूर्यप्रतिबिम्बेनोपमा दीयते ।

अपि च याज्ञवल्क्यस्मृतावपि—

"आकाशमेकं हि यथा घटादियं पुत्रं भवेत् ।

तथात्मैको ह्यनेकश्च जलाधारेऽपि वाशुमान् ॥"^३

अर्थात् मयैकमेवाऽऽकाश घटादिरूपोपाधिभेदाभिन्नं सन्नानात्वेन प्रतीयते । यथा वैक एक सूर्यो विभिन्नजलेषु जलपात्रेषु वाऽनेकत्वेन प्रतिभासते, तथैवैक एवाऽऽत्मानं करणरूपोपाधिभेदावच्छिन्नं तन् भिन्नो भिन्नः प्रतीयते ।

अपि च भागवतेऽपि—

"ज्योतिर्यथैवोदकपात्रिवेधव —

सर्पारवेमानुगतं विभाष्यते ।

एव स्वमापारचितेऽवसो पुमान्—

गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति ॥"^४

अर्थाद् यथा स्वयंज्योतिस्वरूपारच-द्रसूर्यादयो जलपूर्णघटादियु प्रतिबिम्बिता भवन्ति । एव वायुवेगेन घटगतजलकम्पिते सति तस्मिन् जले प्रतिबिम्बभूताः खलु बन्दसूर्यादयोऽपि प्रकम्पिता भवन्तीति नादृष्टचरम् । तद्वदेवायं जीवोऽयं स्वस्वरूपा-ज्ञानविरचितसारीरा-त-करणादियु रागानुगतः सन् तत्र विमुह्यति, अर्थात् अन्त-करणादीन् स्वस्वरूपं मत्वा तेषामन्त-करणादीनां गमनागमने स्वीये गमनागमने

१. भाष्यम्]

२. ष० सू० ३/२/१८

३. याज्ञ० स्मृति ३°१/४४

४. भागवते १०/१/४३

मन्यमानो न कदाचिद् विश्वान्ति भजते, तत्रैव मोहपाशबद्धोऽर्थाजनयंस्वरूपानभिन्नो मूढो गुणेषु रागानुगतो भवति ।

अपि च तत्रैव—

“मनसंतानि भूतानि प्रणमेद् बहुमानयन् ।

ईश्वरो जीवकलयो प्रविष्टो भगवानिति ॥”

अर्थात् सर्वेऽपि प्राणिनः स्वीयेन मनसा बहुमानयन्तस्ते सम्माननीयाः समादरणीयाश्च विधेयाः, अत एव ते प्रणामवचसा व्याहर्तव्या व्यवहर्तव्याश्च यतः सर्वेष्वेव प्राणिषु स परमात्मा जीवकलया अर्थात् प्रतिविम्बाशरूपेण प्रविष्टो भूत्वा सन्तिष्ठते ।

उक्तं च—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽजून ! तिष्ठति” ॥” ।

अपि च

‘भ्रमैवाशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः’ १”

अत्र जीवस्य ब्रह्माशत्वम्, आत्मनः शरीरेन्द्रियाद्यतिरिक्तत्वम्, निविकारित्वम् असत्कारित्वञ्च प्रतिपादितं भवति । भगवान् स्वयं यूते योऽस्ति जीवलोके (ससारे) निराकारस्य निविकारस्य निर्विजोपस्य, चिदेकरसस्य, खलु ब्रह्मणोऽश इवाशोऽविद्यया प्रकल्पितो भागः सोऽपि मन परमात्मन एव सनातनाशभूतश्चेत्ततो जीवः कर्ता, भोक्ता, प्रमाता, इत्याद्युपनामभिः प्रसिद्धिं गतोऽस्तीति विज्ञेयम् ।

अपि च शाङ्करभाष्येऽपि—

“यथा जलमूर्यकः सूर्याशो जलनिमित्तापाये सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते, तथा-यमप्यशस्तेनैवात्मना सगच्छति” १”

अर्थाद् यथा जले प्रतीयमानो भगवतो भास्करस्य प्रतिविम्बभूतः सूर्याशो जलरूपनिमित्तापाये सूर्यमेव गत्वा न निवर्तते, तद्वदेव तस्यैव परमात्मनोऽशभूतो जीयोऽपि तेनैव परमात्मनाऽभिन्नो भवतीति न पुननिवर्तते :

इदमत्रावधेयम् आभासवादानुसारेण जीवेश्वरयोः स्वरूपमित्य निर्णयिते यत् मलिनसत्त्वप्रधानभूतायामविद्याया यश्चेतनस्यास्ति प्रतिविम्बः स एव ध्रुु चेतनतत्त्व-पदामिधेयो जीवः ।

१. भागवत० १०/१४३

२. गीता १८

३. तत्रैव १५

४. शाङ्करभाष्यम्

शुद्धसत्त्वप्रधानभूतायामविद्यास्वरूपाया योऽस्ति चेतनप्रतिबिम्बः स एव खल्वीश्वर । जीवोऽपि पारमार्थिक, व्यावहारिक, प्रातिभासिकभेदत्रयावच्छिन्नस्त्रिविधो भवति ।

स्थूलसूक्ष्मशरीरद्वयावच्छिन्नकूटस्थचेतनः पारमार्थिको जीवः । अविद्याऽऽवृत-कूटस्थकल्पिताऽन्तःकरणे यश्चेतनप्रतिबिम्बभूतः सूक्ष्म, स्थूलशरीराभिमानी स व्यावहारिको जीवः । एव निद्रारूपया विद्ययाऽऽवृते व्यावहारिके जीवरूपाधिष्ठाने कल्पितप्रातिभासिकाऽन्तःकरणे यश्चेतनस्य प्रतिबिम्बः सोऽस्ति स्वप्नप्रपञ्चस्याऽभिमानी प्रातिभासिको जीवः ।

आमासवादे उपादानकारणदर्पणाद्यधिष्ठाने बिम्बतो भिन्नोऽनिर्वचनीयः प्रतिबिम्बः समुत्पद्यते । अत आमासवादे प्रतिबिम्बस्यात्पत्तौ यदस्ति-बिम्बस्य दर्पणादि-स्वरूपोपाधिना सह सन्निधान तदेव निमित्तकारणम् ।

अस्मिन् मते स्थाणुस्वरूपाधिष्ठानस्य ज्ञान यस्मिन् क्षणं जायते तदुत्तरद्वि, त्रि, क्षणमारभ्य पञ्चम, षष्ठक्षणपर्यन्तक्षणाऽभ्यन्तरक्षणेष्वेव" नास्त्यय पुरुष. स्थाणुरयम्" इत्याकारक पुरुषबाधकालीनमभावज्ञान जायते ।

ब्राह्मोत्थितेर्विवेचनम्—

अस्मिन् पक्षे नास्ति जीवेश्वरयोरैक्यमपितु जीवब्रह्मणोरैक्यमवश्यमेव स्वीक्रियते तदेव चास्ति सैद्धान्तिकमावश्यकं मतमित्यत्र नास्ति केषामपि विदुषा विवादः । यत ईश्वरोऽपि ब्रह्मण एवास्ति प्रतिबिम्बभूतः सगुणब्रह्मेतिशब्दजन्यबोध-विषयश्चेतनतत्त्वम् । उपाधिविनाशे सत्यपि एव प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्बान्तरे नैव मिश्रित भवति, अपि तु चेतनतत्त्वमूले बिम्बे एव मिलति सर्वत्र प्रतिबिम्बमित्येवास्ति वेदान्त-शास्त्रप्रतिपाद्योऽनुभूयमानश्च सिद्धान्तः ।

जीवब्रह्मणोरैक्यक्षण एव खलु सर्वाश्चर्यमयी ब्राह्मी स्थितिर्वर्तन्ते । अस्यामेवा-वस्थायामस्मिन्नेव जीवनकाले कार्यत्व, निष्क्रियत्व, ब्रह्मत्वप्राप्तिमान् सुकृतदुष्कृतात्मक-मोनोना गिरोधमनुभवति । अथैव पुनरुक्तम्—

जगज्जीवाविरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित् ।

न तत्पश्यति चिद्रूप ब्रह्मवस्तुवेव पश्यति' ॥

अर्थाद् ब्राह्मी स्थितिमापन्नो ब्रह्मात्मैक्यदर्शी योगी ब्राह्मीदृष्ट्या जगज्जी-वादिं पश्यन्नपि नैव पश्यति । अर्थाद् व्यावहारिकदृष्ट्या पश्यन्नपि पारमार्थिक-

दृष्ट्या नानुभवति ब्रह्मातिरिक्तं किमपि । केवलमेकतरं ब्रह्मतत्त्वमेव सर्वथा सर्वत्रानुभवति । इयमेवस्था शास्त्रेषु इत्थं वर्णिता वर्तते—

- (१) न जागति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति ।
अहो परदशा क्वापि वर्तते तद्योगिनः^१ ॥
- (२) "स्वराज्ये भक्ष्यवृत्तौ च लाभालाभे जने वने ।
निर्विकल्पस्वभावस्य न विशंधोऽस्ति योगिनः ॥
- (३) विक्षेपे न विक्षिप्तः समाधी न समाधिमानु ।
जड्येऽपि न जडो धन्यः पाण्डित्येऽपि न पण्डितः ॥

इमानेव सर्वाश्चर्यमयी ब्राह्मीयवस्थां समनुप्राप्तो विशुद्धात्मा विचक्षणो जगद-
धिष्ठानभूतब्रह्मतत्त्वदर्शी योगी यतिर्वा कामकर्मसमुत्पत्तः कारणभूता मूलभूताश्च याः
सन्ति विषयवासनास्ताः सर्वा एव विषयवासना विषयवैराग्यपूर्वकतादृशावासनापरि-
त्यागेनैव शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभावं स्वस्वरूपं यायाथ्येन परिचिनोति ।

पुनश्च सादृशरूपावच्छिन्नं स्वप्रकाशचिदात्मकमखण्डमात्मानं (परमात्मानं)
ब्रह्म विज्ञाय विषयमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन पश्यति । ब्रह्मानन्दरसं पीत्वा
स्वयमपि तद्रूपतामापन्न एव भवति । तथा चोक्तम्—

अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः ।
बहिरन्तः सदानन्दरसास्थादनमात्मनि ॥
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः ।
स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किञ्चन^२ ॥

अपि च—

ब्रह्मविज्ञानसम्पन्नप्रतीतमखिलं जगत् ।
पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वःस्वः पृथक् ॥^३

इत्थं च निरन्तरब्रह्मानन्दामृतरसेनैव तृप्तत्वाच्च योगिनो यतेर्वा विषयमुद्या-
पेक्षाभाव एव सर्वथाऽपेक्ष्यते ।

१. ज्ञानयोग पृ० १६

२. अध्यात्मोपनि० २७'२०

३. पानुपतब्रह्मोप० ४६

अयं च निष्कर्षः—

प्रतिबिम्बवाद, अवच्छेदवाद, आभासवादानामुपयुक्तविवेचनेन सुस्पष्टमिदं विज्ञायते यत् प्रत्येकम् वादे कश्चिद् बोधः कश्चिद्वाऽविरोधोऽवश्यमेव दृष्टिगोचरतां गतो भवतीति सुनिश्चितम् ।

एभिः सर्वैरेव वादैः प्रक्रियाप्रकारतया तस्याऽद्वितीयतत्त्वस्यात्मभूतस्य ब्रह्मणो ज्ञानं निरान्तमावश्यकम् इत्यत्र नास्ति केपामपि विदुषा दार्शनिकानां वा विवादो विरोधो वा ।

तस्य सच्चिदानन्दस्वरूपलक्षणलक्षितस्यात्मभूतस्याऽद्वितीयतत्त्वस्य ब्रह्मणो ज्ञानमाद्यनता सर्वेषु वादेषु समानैवेत्यतः प्रधानभूतस्य तस्याऽद्वितीयतत्त्वस्य ब्रह्मणो ज्ञानार्थमेव सर्वेषां वादानामुपादेयता उपकारिता चास्तीति तेषां परस्परमेकवाक्यताऽपि निर्वहतीति सर्वेषां विरोधः ।

एव तत्त्वमसीति महावाक्य जीवात्मपरमात्मनोरैक्य बोधयतीत्यत्रापि सर्वेषामेव वादानां मतेष्वमनुभूयते । तत्र च वातिककारस्याऽनुयायिनोऽपि जहदजहल्लक्षणया तदेक्य साधयन्ति ।

सक्षेपशारीरककाराः—श्रीवाचस्पतिमिश्रा अपि जहदजहल्लक्षणयाऽयवा भाग-
त्यामनक्षण्या जीवब्रह्मणोरैक्य प्रतिपादयन्ति समर्थयन्ति च ।

वेदान्तपरिभाषाकृतः खलु धर्मराजाध्वरीन्द्रमहोदया अपि लक्षणा विनैव तत्तद्वादाभिमत मत् साधयन्ति ।

विवरणकाराश्चापि मुख्यसामानाधिकरण्यं च अभेदसामानाधिकरण्यं च मन्यन्ते ।

अतस्तेषु सर्वेष्वेव वादेषु प्रागुक्तेषु आपाततो विरोधे प्रतीयमानेऽपि अन्ततो ह्य तदैक्यप्रतिपादनपरत्वं निर्वहति तेषामिति नास्ति प्रतिविम्बप्रभृतिवादेषु कश्चन-
पारस्परिको विरोधः ।

अस्मिन् विषये वातिकारस्येदमस्ति न न वत्—

“यया यया भवेत् भुंसो व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ।

सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता” ॥

अर्थाद् यया यया प्रक्रियया पुरुषस्य प्रत्यगात्मनि व्युत्पत्तिः अथवाऽर्चक्षमता प्राप्ता भवेत् सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया । तथा ध्रुतिविरुद्धार्थस्य परित्यागोऽपि नितान्त-
मावश्यकः ।

वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीकाराः श्रीप्रकाशानन्दयतिवरा दृष्टिसृष्टिवाददृष्ट्या
सृष्टिविचारान्वितान् वादान् घोषयन्तो घोषयन्ति—

“क्रान्तेय इव राधेयो जीव स्वाविद्यया परः ।

नाऽऽभासो नाप्यवच्छिन्न इत्याहुरपरे बुधाः” ॥

अस्यैव कथितसिद्धान्तस्य पुष्टिं चिदध्याना श्रीस्वामिनिश्चलदासमहोदया अपि
कथयन्ति—

ज्मू अविकृत क्रान्तेय मे राधापुत्रप्रतीत ।

चिदानन्दधन ब्रह्म में जीवभाव तिहि रीत ॥

अयमाशयः सर्वथाऽसङ्गभूते नित्यमुक्ते, तथा सच्चिदानन्दधने ब्रह्मणि कल्पिता-
नामविद्यादीना ससर्गतः प्रतिबिम्बताया अवच्छिन्नतायाम्ब कदापि संभवो नास्ति ।
तथैवाऽविद्यायास्तत्कार्यस्य च चेतनभूतब्रह्मसमानसत्ताकत्वमेव नास्ति यतस्तयोः
स्वसत्ताशून्यत्वात्, ब्रह्मसत्तातः केवल सत्तावत्वात् । अतो ब्रह्मैव सर्वदाकालवच्छेदेनैक-
रूपमेकरसस्वरूपंचास्तीति तथाऽवच्छिन्नता स्वरूपाया प्रतिबिम्बतरूपतायाश्च
जीवतायाः सत्त्व सर्वथा सभवमेव, किन्तु कल्पिताऽज्ञानेन कल्पितससर्गवशादेव ब्रह्मणि
जीवत्वादिक प्रतीतमान भवति । यथा अविकारिणि कुन्तीपुत्रे कण राधापुत्रत्वप्रकारिका
अर्थात् राधानाम्नीसूतपत्नीद्वारा पालितत्वादेव भ्रमात्मिका प्रतीतिर्जायमानासीत् । तथैव
प्रकृतेऽपि विकार विनैव विकाररहिते सर्वथा विकारिणि ब्रह्मणि प्रतिबिम्बस्वा-
वच्छिन्नत्वरूपजीवत्वस्य केवल भ्रममात्रमेव जायते ।

ब्रह्मैव स्वीया-विद्यया जं यभावापन्न सत प्रपचात्मक भूत्वा सर्वज्ञत्वादिधर्म-
सहितस्येवपरस्य बल्पना करोति । अस्मिन् पक्षे जीवोऽपि कल्पित एव । इत्य चाऽ
नाचविधाय बलेन स्वकीयस्य ब्रह्मभावस्माऽऽवृत्तत्वात् तत्र जीवत्वप्रकारक भ्रममात्रे
भवति ।

तत्रमस्यादिमहाबाष्यजन्मग्रह्यसाशात्कारतश्च जीवत्वप्रकारको भ्रमो निवर्तते ।
भ्रमकालेऽपि प्रज्ञाणि नास्ति जीवत्वम् । यथा भ्रमकाले नुस्ती नास्ति रजतत्वम्,
रज्ज्वा या नास्ति सर्पत्वम् । तथैव प्रकृतेऽपि सर्वथाऽविकृत ब्रह्म निरय भुवन्
चिदानन्दरूप सदयतिष्ठते ।

भगवता भाष्यकारेण श्रीवातिककारेण चाऽयमेव पक्षो बृहदारण्यकाख्याने कुन्तीपुत्रस्य कर्णस्य दृष्टान्तमादायैव प्रतिपादितः समर्थितश्च । अर्थात् यथा कुन्तीपुत्रस्य कर्णस्य हृदये हीनजातिसंसर्गवशादेव निकृष्टत्वप्रकारकभ्रमभावनाऽभवत् । यथा च भावनया मलिनमानसः सन् नानाविद्याऽप्रकारविषयिणी दुःखविषयिणी चाऽनुभूतिं त्वान् ।

परन्तु यावत्कालावच्छेदेनार्जुनप्रतिद्वन्द्वी कर्णः स्वविषये प्रमानुभूतिं प्राप्तवान् स्वस्वरूपोद्बोधनप्राप्तिपरायणश्च जातः, यदहं भगवतो भास्करस्यांशतः कुन्तीद्वारा समुत्पन्नोऽस्मीति सर्वथोच्चकुलोद्भवोऽहम्, तदा तस्य स्वीया निकृष्टत्वप्रकारिका भ्रमभावना सर्वथा निवृत्ताऽभूत् ।

तद्वदेव खलु सच्चिदानन्देतिस्वरूपलक्षणलक्षितं ब्रह्मापि अनाद्यविद्यासंसर्गवशादेव स्वीयब्रह्मभावस्याऽऽनुभवात् जीवत्वप्रकारकभ्रमभावनाभावितं च तद् भवतीत्यतो नानाविधदुःखानुभूतिं च कुरुते । यथोक्तम्—

“राजसूनोः स्मृतिप्राप्तौ व्याधभावो निवर्तते ।

यथेवाऽऽत्मनोऽज्ञस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यतः ॥

अर्थात् यथा व्याधकुले पाननपोषणता गतस्य राजकुमारस्य स्वीयराजकुमारत्व-प्रकारिकया स्मृत्या व्याधभावो निवृत्तो जातस्तथेवाऽज्ञस्याऽल्पज्ञस्य वा जीवस्य तत्त्व-मस्यादिमहावाक्यजन्यया खण्डब्रह्माकाराकारितयाऽन्तःकरणवृत्त्या स्वस्वरूपस्मृत्या संसारित्वसम्पादकं तदज्ञानं निवर्तते, स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च जायते ।

अत्र प्रदत्तदृष्टान्तस्याऽयमेवाशयः यत् मार्गविस्मृतिवशादेव वनं गतः कश्चिद् राजकुमारो व्याधगृहं सन्प्रविष्टस्तत्रैव च पुनरुपितवान् । व्याधोऽपि तमसहायं मत्वा स्वगृहे एव तस्मै निवासं दत्तवान्, स्नेहं चापि दत्तवान् । पुत्रवच्च परिपालयितुं परिपोषयितुं चाप्यारब्धवान् । राजकुमारस्यऽऽप्यन्तःकरणे व्याधविषयका एव संस्काराःसर्वतो-भावेन व्याप्तिमन्तो जाताः । तेन च राजकुमारविषयकसंस्काराणां लुप्तत्वात् “नाहं राजकुमारः” इत्येवविधा च विपरीतभावना प्रादुरभूत् । सोऽपि व्याधवंशावतस्य चाऽऽत्मानं सर्वतोभावेन स्वीकृतवान् ।

तदनन्तरमितः प्राक्कालावच्छेदेन राजकुमारस्य कश्चित् परिचितो जनी राजकुमारं प्रति व्रूते यत्त्वम् “राजकुमारोऽसि, न त्वं वर्तसे निकृष्टजातीयो व्याधपुत्रः इत्येव रूपेण तस्य तदीयवशस्य परिज्ञानं कारयन् निकृष्टकोटिकत्वप्रकारकज्ञानजन्या तदीयां दुःखानुभूतिं च निवारयन् उत्तमजातित्वप्रकारकज्ञानजन्या सुखानुभूतिं च

समुत्पादयन् आनन्दसन्दोहमहोदधौ च पातयति, तस्य चाऽऽनन्दानुभूतिं कारयति हीनजातिप्रयुक्तपमानं च विस्मारयति, स्वस्वरूपे च तं प्रतिष्ठापयति ।

तथैवाऽऽत्मभूतं चेतनत्वं ब्रह्म अपि "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" "ब्रह्मैवेदं सर्वम्" "अहमेवाऽक्षरं ब्रह्म वामुदेवाक्षरमद्वयम्" "अयमात्मा सन्मात्रो नित्यं शुद्धो बुद्धस्तयो मुक्तो निरजनो विभुरद्वयानन्द पर प्रत्यगेकरस" "सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्" इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपादितं नित्यं, शुद्धं, बुद्धं, मुक्ताऽऽत्मादिलक्षणलक्षितं स्वस्वरूपं स्वभावं वा सत्त्वादिगुणमयाऽनाद्यविद्याप्रभावेण सात्त्विकैः, राजसैः तामसैर्वा भार्वाविस्मृत्य जीवभाव जीवत्वम् समवाप्नोति, तज्जन्या च दुःखानुभूतिं प्राप्नोति । अत एव क्षुद्ररोगवत् आरोग्यवत्, भोजनादिजन्याऽऽनन्दवच्च शरीरेन्द्रियादिभ्यः स्वात्मनाऽऽत्मानं पार्थिव्येन प्रत्यक्षीकुर्वाणो नहि कोऽपि दृष्टियोश्चरता गतोऽनुभूयते ऽहो महान् अत्यद्भुततरोऽयं विषयः ।

मायया प्रभावितं खलु सर्वोऽप्ययं विषयः । अत एव मायाया दुर्जयत्वं लोकशास्त्रप्रसिद्धमिति सर्वेऽपि विदाड् कुर्वन्ति वेत्तारः ।

ब्रह्म ब्रह्मेति प्रोच्यारयन्तोऽपि माया तत्कार्यमेकानुगच्छन्ति सर्वतोभावेन सर्वेऽपि प्राणवन्तो जीवाः । ब्रह्मण केवलं वाग्व्यवहारविषयत्वमेवाऽनुभूयते, न त्वन्तःकरणवृत्तिविषयत्वमपि सर्वेषां वाचि न मनसि पुन कस्यापि पुण्यत्मेन इत्यभिभुक्तवितेः ।

अत एवाऽन्तःकरणवृत्तिविषयत्वाऽऽभावेन परमार्थभूते वस्तुत्वरूपे ब्रह्मणि चाऽनास्वावन्तो दुष्कर्मणा मोक्षे मोक्षसाधनीभूते च ज्ञाने श्रद्धान्कितविरहिता सन्तःपीनः पुन्येन अननभरणप्रवाहं पात्यमाना दुर्विदग्धास्ते जीवा आनन्दैकरस हस्तगत मोक्षाख्यफलं चिरस्कृत्य नानायोनिषु नरके च भूयो भूय पतनलक्षणमृत्युसंसारवर्त्मनि नितरां वर्तमाना पुन पुन जायन्ते म्रियन्ते च ।

अहो वत अज्ञानजन्यमवेदं दोषिद्वन्द्वमपारदुःखकारणम् । ययावत्तम्—

"अश्रद्धानाः पुण्या धर्मस्यास्य परस्तप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥"

१. निरालम्बोप० १३
२. बृहदारण्यकोप० २/५/१
३. नारदपरिव्राजकोप० ३/२०
४. नृसिंहोत्तरतापनीयोग० ६
५. उपनिषद् नृ० उ० उ० ७
६. गीता, अ० ६, श्लो० ३

कस्यचित् श्रोत्रियस्य ब्रह्मनिष्ठस्य गुरोः सकाशात् शास्त्रश्रवणाद्वा यावत्काला-
वच्छेदेन स्वस्वरूपविषयक बोध ज्ञान वा नैव कर्तुं पारयति चेतनतत्त्वस्वरूपो जीवः ।
तावत्कालावच्छेदेन प्रागुल्लिखितश्रुतिचोदिता स्वीयामानन्दरूपता सत्यस्वरूपता,
सर्वज्ञता सर्वसाक्षिता, सर्वप्रकाशकता, कूटस्थता, चिद्रूपता मेकरसता चापि नानुभवति ।

श्रोत्रियस्य ब्रह्मनिष्ठस्य गुरोः सकाशात् शास्त्रश्रवणाद्वा स्वस्वरूपोद्बोधनता
गतस्य तस्याऽव्यपहितोत्तरकालावच्छेदेनैव सर्व स्वस्वरूपसाक्षात्कारणीभूतम् आत्मज्ञान-
रूप तत्त्वज्ञान प्रागुक्त सर्वं सुसम्पन्नं भवतीत्यत्र नास्ति कोऽपि विवादो विरोधो वा ।

अपि च स्वप्नद्रष्टा पुरुषो जीव) यथा स्वयमेव स्वप्ने स्वस्माद् भिन्नसर्वज्ञ-
त्वाविधर्मैर्भुवनं कमपि देव कल्पयति, तस्य मनोयोगपूर्वकोपासनातोऽभ्युदयात्मक
फलमपि प्राप्नोति । तथैवाऽनाद्यविद्यापरपर्यायभूताया मायाया वीजनिद्राया प्रभावेण
स्वीयव्यावहारिकजागृतावस्थायामपि कल्पितोपास्योपासकभावद्वारा फलमवाप्नोति ।

अयमभिप्रायो यत् जीवस्य कृते यथाऽविद्याद्वारा कल्पिता एव गुरव शास्त्राणि
घोषदेवभूतानि भवन्ति । तथैव स्वप्नोऽपि कल्पिता एव जीवेश्वरादय उपास्यापासक-
भावमाश्रित्यैव फलप्राप्तिसम्बन्धो भवन्ति, एव फलदातृत्ववन्तश्च भवन्ति ।

अस्मिन् पक्षे एक एव जीववाद , तथा एकजीवकल्पित ईश्वरोऽप्येक एव ।

इदं सर्वमव स्वीयाऽज्ञानकल्पितमिति न किमपि सत् । कल्पितत्वात् सर्वोऽपि
मिथ्याभूत एवेति ससारोऽपि कल्पित अत सोऽपि मिथ्याभूत एवेति ससारस्याऽत्यन्ता-
भाव एव निश्चेतव्यः । उक्तञ्च—

“न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक ।

न मुमुक्षु न वै भुक्त इत्येषा परमायता” ॥

व्यासमहोदयेनाऽप्ययमव पक्षः समर्थितः । तथाहि—

अज्ञानसतो भवबन्धमोक्षो—

द्वौ नाम नान्यो स्त श्रुतज्ञभाषात् ।

अज्ञप्रचिन्तात्मनि केषले परे —

विचार्यमाणे तरणाधियाहिनी” ॥

अर्थात् अयमयास्ति परमार्थता विचार — यत्तत्र नास्ति प्रलयः, नापि समुत्पत्तिः
(सृष्टि) वा नापि च यदयत्न यद्दः, साधकोऽपि नास्ति कश्चित् न च मुमुक्षु नापि च
मुक्त्वा इति ।

अयमेव विषयो भागवते व्याप्तेनापि पुष्टीकृतः यद्विदं भवबन्धनं मोक्षश्चाऽ-
नयोर्द्वयोरेवात्यन्ताभावो वर्तते । यतो भवबन्धमोक्षी द्वावपि अज्ञानकल्पितौ स्तः ।
सत्यात्मकज्ञान स्वरूपपरमात्मनो भिन्नस्य कस्याप्यस्तित्वमेव नास्तीति संसारस्या-
त्यन्ताभावः सुस्पष्ट एव ।

यथा भगवति भास्करे नास्ति रात्रिदिवसयोः कोऽपि भेदः पार्थक्यं वा तयोः
सत्त्वम् अस्तित्वं वेति । अर्थात् यथा भगवान् भास्करः सर्वथा वर्तते नित्यः स्वयम्प्रकाश-
स्वरूपश्च तत्र नास्ति परमार्थतो रात्रिदिवसयोगंणता विमायश्च ।

तथैव चेतनभूतमद्वैतं तद् ब्रह्मापि नित्य, शुद्धं, बुद्धं, मुक्तं, स्वयम्प्रकाशस्वरूप-
चाज्ञो ब्रह्माणि परमार्थतो नास्ति संसारो मोक्षश्चापीति ।

अन्ततो गत्वा वर्यं परमपूज्यब्रह्मलीनवेदान्तकेशरिणां श्रीस्वामिनिर्मलपादानाम-
प्यस्मिन् विषये लेखात्मकं शब्दभूतं प्रमाणं पुष्टिकरणार्थं सनुपस्थापयामः ।

कभी साया कभी पढी कभी जल्था समझते हैं ।

न जाने लोग तुझको और भी क्या क्या समझते हैं ।

हकीकत तो इस इतनी है हकीकत खुब हकीकत है ।

त-अज्जुब है इते अहले खिरव क्या क्या समझते हैं ।

अर्थात् कदाचिदाभासरूपेण तदात्मभूतं चेतनतत्त्वं विशायते, कदाचिदावरण-
रूपेण, कदाचिद् विज्ञेयरूपेण कदाचिच्च प्रतिविम्बरूपेण एवं कदाचित् प्रकाशरूपेण
शायते ।

एवमितोऽतिरिक्तान्यपि बहूनि तत्स्वरूपज्ञानजननीभूतानि रूपाणि रूपान्तराणि
च बहवो विद्वांसो वर्णयन्ति निरूपयन्ति च, येषां विस्तरभयान्मोलेऽप्य विधीयते ।

तत्त्वतः सत्यन्वित्वमेवास्ति यत् सत्यमेव सत्यमस्ति, अद्वैतमेव सत्यम् ।

तच्च सप्यभूतम् आत्मस्वरूपं चेतनतत्त्वं नहि कदापि वेद्यं भवतीत्यपि सत्यम् ।

अपि च—

एक घात है अट पटो झटपट दर्शन होय ।

जो मन को झटपट मिटं चटपट बर्शन होय ॥

(२) प्रतिविम्बवाद-विषे वनं, अवच्छेदवाद-विचारश्च

प्रतिविम्बः—प्रतिविम्बनम्, (मिबप् ल्मुट्) विम्बानुरूपप्रतिच्छाय, तक्षणतक्षितम् ।

(१) प्रनिविम्बः—प्रतिविम्बनम्—अनुकरणम्, इमे सर्वेऽपि समानार्थकाः ।

कथा—दृष्टा-तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिविम्बनम् इति ।^१

१. वेदान्त सम्मेलन परिषदा

२. तत्रैव दृष्टव्यम् ।

३. मासिक १० परि० १०, २०० ६६८

(२) विम्बानुह्याप्रतिच्छया भवनम्, इत्यपिप्रतिविम्बशब्दार्थं प्रस्फोरयन्ति मायावादिनो वेदान्तिनः । मायाङ्गीकृतृवेदान्तिमते जीवेश्वरयोर्विम्बप्रतिविम्बभावः कल्पितो भवतीत्यपि मुनिषिचतं विज्ञेयम् ।

(३) उपाध्यन्तः स्थितिविभ्रमविषय एव प्रतिविम्बशब्दार्थं इति च केचन विवरणानुसारिणो दार्शनिका वदन्ति । तथाहि—

“दर्पणादिपरावृत्तौनिर्जनंयमरश्मिभिः ।

सन्निहृष्टं मुखं तत्रोपाध्यन्तः स्थितिविभ्रमः ॥

न दर्पणे मुखोऽध्यासः संस्कारादेरसभवात् ।

ममेदमिति भानाच्चेत्प्रावृत्तौविवरणानुगाः ॥

अयमस्ति प्रतिविम्बप्रतिद्वान्तः यद् दर्पणे यदस्ति मुखस्य प्रतिविम्बं दृश्यमानं तन्मास्ति मुखस्य मुद्रा, नापि च मुद्रस्यास्ति कश्चिच् चित्रविशेषः (छाप) इत्यर्थः । नापि च छापैव मुखप्रतिविम्बशब्दार्थः ।

एव तत्र दर्पणाद्यवेन कस्यचिद् व्यावहारिकमुखस्योत्पत्तिर्जायते तदेवोत्पन्नं व्यावहारिकं मुखं प्रतिविम्बशब्दार्थोऽस्तीत्यपि न व्याहृतुं शक्यते, तत्र रज्ज्वामेव सर्पयद् अनिर्वचनीयो मुद्राभासः समुत्पद्यते इति चेत्तदपि न युक्तम्, किन्तु दर्पणदर्शन-प्रवर्तमानस्य पुष्पस्य स्वच्छदर्पणादिपरावृत्तौनिर्जनंयमरश्मिभिः सन्निहृष्टं मुखमेव शोशोपरिभागमूतं प्रकारामानं भवतीत्येव दर्पणद्रष्टुंशान्तिर्भवति यदस्ति दर्पणे मदीयं मुखमिति ।

नैतदवन्मत्प्रमस्ति पर्याप्तम्, दर्पणस्याभिमुखेऽन्येऽपि ये केचन सन्ति सन्निहृष्ट-माना व्यक्तिः विशेषा वा पदाया वा तेऽपि दर्पणप्रतिहर्तृनैत्ररश्मिभिः स्वस्वस्थाने दृष्टि-गोचरतो गच्छन्ति ।

दर्पणसन्निधानेन यद्यपि प्रत्यक्षान्तु श्रोत्रास्यस्य मुखार्थैव जायते । तथापि प्रोवाच्यमुखे विपरीतघर्णाणां देशाभिमुखत्व, विम्बभिन्नत्व, दर्पणस्यत्व, प्रभृतीनां भ्रमो भवति ।

अत एव खलु द्रष्टुमंदीयं मुखं दर्पणे वनेते, मदीयं मुखं पूर्वापश्चिमदिग्भि-
मूत्रमस्ति । प्रोवाच्यस्य मुखं दर्पणस्यमुख्याद् भिन्नम् अर्थाद् दर्पणे भातमानं मुखं मदीय-
मुद्राद् भिन्नम्, इत्येव प्रकारेण स्वकीये एव मुखे विम्बप्रतिविम्बभावाः प्रतीयन्ते ।
नान्यत्रेति ।

तत्र च प्रोवाच्यमुखस्यैव शयत्वात् विम्बप्रतिविम्बयोः स्वरूपस्यापि प्रोवाच्य-
मुद्राभिन्नत्वाच्च प्रोवाच्यत्वक्षेत्रलक्षितं विम्बमेव सत्यम्, प्रोवाच्यमुखे विम्बत्व-
प्रतिविम्बत्व घर्णाणांनिर्वचनीयोत्पत्तिमत्त्वेन मिथ्यात्वमेव निश्चीयते । अनिर्वचनीय-
विम्बस्य प्रतिविम्बस्वयोर्धिष्ठानं तत्र दर्पणद्रष्टुः पुरुषस्य मुखमेवास्तीत्यत्र नास्ति
सेनतोऽपि कश्चन विवादः ।

अत एव विम्बवत् प्रतिविम्बस्वरूपमपि सत्यमेव तस्य विम्बभिनत्वात् । केवलं तत्र विम्बस्व-प्रतिविम्बत्वधर्ममात्रमेव मिथ्या ।

एतद्दुष्टान्तानुसारेणैव खल्वेका दर्पणभूता विद्या वर्तते, शुद्धचेतनस्य प्रतिविम्बो जीवः, विम्बस्वानीयश्च शुद्धचेतन, ईश्वरः । अविद्यासन्निधानमात्रेण विम्बभूते सत्यस्वरूपे एकस्मिन्नधिष्ठानभूते ईश्वरे जीवत्वस्य भ्रान्तिर्भवतीत्यन्यत्र विस्तरः ।

तात्त्विकदुष्ट्या विचार्यमाणे यथा विम्बरूप ईश्वरः सत्यः तथैव प्रतिविम्बभूतो जीवोऽपि सत्य एवेति तत्र केवलं जीवधर्मा अल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व, संसारिद्वयप्रभृतयः सन्ति सर्वेऽपि धर्मा मिथ्याभूता एव ।

अत्रेदमाशङ्क्यते यदा जीवेश्वरयोरविद्यारूप एक एवोपाधिस्तादा तु द्वयोरेवाऽल्पज्ञत्वं सर्वज्ञत्वं वा स्यात् । तथापि उपाधिधर्माः प्रतिविम्बस्यैव पक्षपातिनी भवन्ति, अर्थात् धर्माः प्रतिविम्बे एव वर्तन्ते, न तु विम्बेऽपीति ।

यथा जलाशये चांचल्यस्य जायमानत्वेऽपि अलगतचन्द्रप्रतिविम्बं चंचलमवश्यं दृश्यते किन्तु आकाशगतविम्बरूपचन्द्रः सर्वथा निश्चलतां गतोऽवलोक्यते ।

एवमेव खलु दर्पणे यदि लघुत्वं वा दृश्यते तदैव दर्पणगतं लघुत्वमथवा महत्त्वं मूढेऽपि वृष्टिगोचरतां याति । यदि च दर्पणे मालिन्यादिदोषाणामस्तित्वमनुभूयते तदा प्रतिविम्बेऽपि ते तथैवाऽनुभूयन्ते । किन्तु प्रीवोपरिमाणभूते विम्बस्वरूपे मूढे ते नानुभूयन्ते ।

एवमेवाज्ञाननिष्ठजनानि रूपितजन्यतावन्तोऽल्पज्ञत्व, अनीश्वरत्व, संसारित्वादयो धर्माः खलु प्रतिविम्बभूते जीवे एव सन्निष्ठन्ते नत्वोश्वरेऽपीति ।

एतेषां सर्वेषामेव प्रतिविम्बभूतजीवनिष्ठधर्मिणामज्ञानजन्यत्वाद्ज्ञानसत्ताधीन-सत्तावन्त एव सन्निष्ठमाना भासमाना वा भवन्ति जीवे इत्यत्र नास्ति तेषतोऽपि विवादावसरः ।

यथा दर्पणाऽभावे विम्बप्रतिविम्बयोः कल्पनाविहीनः सत्नेकं मुख्येयाऽनिष्टं भवति, तथैव ज्ञानेनाऽज्ञाने विनष्टे सति जीवेश्वरयोर्विभाषणसूत्रं केवलमद्वितीयं विगुणं चेतनमूलमात्मतत्त्वं प्रह्लादक्षणलक्षितमेवाऽवनिव्यते, इवमेवास्ति वेदान्तसिद्धान्तस्य चरमा स्थितिः, अन्तिमो वा विनिरूपः ।

अत्राशङ्क्यते प्रतिविम्बाधिष्ठानभूते देशे विम्बभूताश्वरस्य प्रतिरसाभावेन सर्वान्वेषामित्थं न स्यात् । एतदोश्वरस्य सर्वान्वेषामित्थमेवोपलभ्यमाना रामानुजर चक्षुरन्वक्षुव च्यात्, तथा च सर्वान्वेषामित्थमेवोपलभ्यमानिः विशेषणं कर्तव्यम् ।

एवं स्थिते प्रत्युच्यते निवमः परिबिम्बनस्य विम्बस्य स्थिते एवाऽऽतीरेण चक्षुरन्वक्षु, न तद्विबिम्बनस्य स्थितेऽपीति । अत्र प्रतिविम्बदेशेऽपि ईश्वरस्य

सद्भावसत्त्वे नास्ति कश्चिद् दोषः ।

पुनश्च कश्चिद् यथेवमाशङ्कयेत् रूपरहितस्य चेतनस्य प्रतिबिम्बं कथं भविष्यति यतो यस्य रूप चक्षुषा विलीयते एवम्भूतस्यैव प्रस्फुटस्य सरूपस्य बस्तुनः रूपवति साकारे द्रव्ये प्रतिबिम्ब दृश्यते, नहि नीरूपस्य द्रव्यस्य नीरूपे द्रव्येऽपीति ।

कथञ्चिन्नीरूपस्य द्रव्यस्वाऽऽकाशस्य रूपवति जलादिद्रव्ये प्रतिबिम्बाङ्गीकारेऽपि नीरूपस्य नीरूपे सर्वथा प्रतिबिम्बाऽऽसम्भवात् । इत्थं च नीरूपस्य चेतनस्य नीरूपाया-
भविद्याया कथमपि प्रतिबिम्बाऽऽसम्भवात् ।

तन्न समीचीनम्, नीरूपस्यापि रूपस्य प्रतिबिम्बदर्शनात् । एव नीरूपस्य शब्दस्याऽपि आकाशे प्रतिध्वन्यादगकप्रतिबिम्बदर्शनात् । अत्र प्रदलप्रमाणप्रामाण्य-
माह—

“अत एव चोपमा सूर्येकादिवत्”^१

अर्थाद् यत एव चाऽयम त्मा चैतन्यरूपो निर्विशेषो वाङ्मनसानीतः परप्रति-
पक्षेनोपवेश्योऽन एव चास्योपाधिनिमित्तमात्मभारमाधिकी विशेषवत्तामभिप्रेत्य जलसूर्य-
कादिवदित्युपमोपादीयते । तथा चेतनेनोपनिषत्सु जलादिगतसूर्यप्रतिबिम्बवत् आत्मनो
निवेचनं कृतम् । तथा च श्रुति —

यथा ह्युपज्योतिरात्मा विधरवानपो भिन्नावहृद्यैकोऽनुगच्छन् । उपाधिना क्रियते
भेदरूपो देव क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा इति । एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित ।
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ।^२

एक एव आत्माऽनेकभूतविषयेषु व्यवस्थितः सन् बहुधा दृश्यते, तथैव
आकाशरयोऽपि चन्द्रजलाशयभेदेन भेदयानिच लक्ष्यते ।”

इमं प्रतिबिम्बवादमाश्रित्य कृतस्यास्य विवेचनस्य वर्गीकरणं प्रायः चतु
संख्याकेषु मिलति ।

१—शुद्धचेतनाश्रिताया मूलप्रकृती यश्चेतनाश्रितः प्रतिबिम्बः स एव ईश्वरः ।

२—धावरणशक्तित-विशिष्टमूलप्रकृत्यशभूता विद्या कथ्यते ।

३—प्रपचोपादानभूता या प्रकृतिस्तस्या रूपद्वय कल्पितमस्ति “माया च
अविद्या च स्वयमेव भवति” ।

अस्मिन् रूपद्वये शुद्धसत्त्वप्रधाना माया भवति । रजोगुणतमोगुणाभिभूत-
तदस्त्वा अविद्या कथ्यते । अथवा मलिनसत्त्वप्रधानाऽविद्या इति च कथ्यते । मायाया

प्रतिबिम्बभूत ईश्वरो निगद्यते । अविद्यायाश्च सन्ति प्रतिबिम्बभूता जीवाः ।

शुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिवशादेव ईश्वरः सर्वज्ञः सर्वनियन्ता जगत्कारणमिति चोच्यते ।

मलिनसत्त्वप्रधानभूताऽविद्योपाधिवशाच्च जीवोऽल्पज्ञः इति चोच्यते ।

उपर्युक्तश्रुत्यनुसारं केचन विचारका एवं मन्यन्ते । यदियं प्रकृति-विक्षेपशक्ति-प्राधान्यात् माया इति च प्रोद्दृश्यते । आवरणशक्तिप्राधान्याच्चाऽविवेति ।

विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिरूपकारणवशादेव चाऽऽवराणाऽसत्त्वप्रयुक्त ईश्वरः सर्वज्ञो भवति । एतद्वंपरोत्याश्च जीवोऽल्पज्ञो भवति । तत्र संज्ञेशरीरककारा इत्थं वदन्ति—

“कार्योपाधिरयं जीव कारणोपाधिरीश्वरः”

कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधोऽवशिष्यते” ॥”

एतच्छ्रुत्यनुसारमन्त.करणरूपकार्यं प्रतिबिम्बभूतश्चेतनो जीवसंज्ञया संज्ञितो भवति । जगत्कारणभूतायां मायाया च प्रतिबिम्बवत्त्वेतन् ईश्वरशब्देन व्यपादयते ।

उपर्युक्तेषु चतुर्षु एव पक्षेषु बिम्बप्रतिबिम्बयोरभेद एवाऽङ्गीकृतो वर्तते । अस्मिन् प्रतिबिम्बवादपक्षे प्रतिबिम्बो नास्ति मिथ्याभूतोऽपितु तद्वृत्तिधर्मः प्रतिबिम्बस्वरूप एव मिथ्या ।

अज्ञानोपाध्यवच्छिन्नं बिम्बचैतन्यमीश्वरः । एवमन्तःकरणावच्छिन्नं, अन्तःकरणसत्कारावच्छिन्नाऽऽज्ञाने प्रतिबिम्बवत् चैतन्य जीव इति चास्ति विवरणकारीयं स्वतन्त्रं स्वीयं मतम् ।

अज्ञानोपाध्यवच्छिन्नं शुद्धचेतनो बिम्बचैतन्यरूप ईश्वरः । प्रतिबिम्बरूपश्च जीव इति ।

अस्मिन् प्रतिबिम्बवादेष्वमस्ति विचारणीयो द्विपदः—यत् अन्तःकरण, अन्तःकरणसत्कारयोरन्यतरावच्छिन्नाऽज्ञाने प्रतिबिम्बवत् चैतन्य जीव इति यदुक्तं तस्याऽयमेवाऽज्ञायः यत् सृष्टिकाले ज्ञानमन्तःकरणावच्छिन्नं भवति, प्रलयकाले चाऽन्तःकरणसत्कारावच्छिन्नं तज्जायते, केवलमस्ति एतावास्तु विशेषः ।

अन्तःकरणस्य अन्तःकरणसत्काराणां चाऽनेकत्वात् एतादृशोपाधिभेदमिन्नमेकमेवाज्ञानं घटाकाश, पटाकाश, मठाकाशादिवन्मानास्त्वमवाप्नोति । अनेनैव प्रकारेणैकाज्ञानपक्षेऽपि नानाजीववादः साधुः संगच्छते ।

अज्ञाने प्रतिबिम्बवत् चैतन्यमीश्वरः । बुद्धी (अन्तःकरणे) च प्रतिबिम्बवत्

चैतन्यं जीवः । अज्ञानोपाधिविनिर्मुक्तं चिन्मं श्रुद्धमित्युच्यते । इदमेवास्ति संक्षेप-
शारीरिककारीयं मतम् ।

जीवेश्वरयोर्द्वयोरेवाऽनुगतं साक्षिरूपं शुद्धचैतन्यमस्ति । अस्मिन् शारीरिक-
कारमते जीवेश्वरो ह्यावेव स्तः प्रतिबिम्बभूतो ।

अपि चाऽस्मिन्नेव मते समष्टिरूपाऽज्ञाने प्रतिबिम्बितं चैतन्यमीश्वरः । व्यष्टि-
रूपाऽज्ञानकार्यभूतासु अनेकबुद्धिषु (अन्तःकरणेषु) प्रतिबिम्बितं चैतन्यं जीवः ।
अनयोर्द्वयोरेव पक्षयोर्बुद्धिभेदाज्जीवनानात्व सिद्ध्यति ।

तत्र प्रथमपक्षे बुद्धेः (अन्तःकरणस्य) सस्काराणां भेदो भवति, सस्काराणां
भेदाच्च तादृशसस्कारावच्छिन्नाऽज्ञानस्य भेदो जायते । तादृशसस्कारावच्छिन्नाऽ-
ज्ञानभेदाच्च तादृशसस्कारावच्छिन्नाऽज्ञाने प्रतिबिम्बितचैतन्यस्य भेदः । तथा चैवप्रकारेण
जीवनानात्व सिद्ध्यति । यतः प्रतिबिम्बं विम्बान्नास्ति भिन्नम्, अतः प्रतिबिम्बं
बिम्बदेवेन रूपेण पारमार्थिकमेव । अस्मिन् पक्षे प्रतिबिम्बं जीवशब्दानामिधीयताम्,
ईश्वरशब्देन वेत्यन्यदेतत् ।

परन्तु केवले प्रतिबिम्बे जीवत्वम् अथवा ईश्वरत्वं कदापि नेष्यते, किन्तु प्रति-
बिम्बत्वविशिष्टे चेतने एव जीवत्वमीश्वरत्वं मन्तव्यम् । यतः केवले प्रतिबिम्बे जीवत्वम्
अथवा ईश्वरत्वं यदि भवेत्तदा "तत्, त्वम्" पदयोर्जहदजहल्लक्षणैव न स्यात् असंभवप्राया
श्च स्यादित्यर्थः । प्रतिबिम्बवादिनो ज्ञानस्यैकता मयादिज्ञानमस्त्येकमिति स्वीकुर्वन्ति
वदन्ति च, विवदन्ते चाऽप्यत्र बहव । अपि चास्ति त्रिवादः, समस्तजीवानामज्ञानस्यैकत्वे
सत्येकेस्य जीवस्य ज्ञानित्वे सर्वेऽपि जीवा ज्ञानिनो भवेयुः । अज्ञानित्वे चाऽज्ञानिन एव
स्युरिति चाऽव्यवस्थापत्तिरूपो दोषः स्यात् ।

अस्या अव्यवस्थापत्तेर्धारणमित्य क्रियते प्रतिबिम्बवादिभिः श्रीप्रकाशात्म-
स्वामिभिर्यथाऽनेकघटपटादिव्यक्तित्तिष्ठत्या घटत्व, पटत्वादिरूपया जात्या घटपटादि-
भ्यक्तौना सर्वांशमेव बोधो भवति । ततश्च केपाचिद् घट-पटादिव्यक्तौना विनाशानन्तरं
सैव घटत्वपटत्वादिरूपा जातिराचिनःपटघटादिव्यक्तित्पु सन्तिष्ठते ।

तथैव प्रकृतेऽनेका ज्ञानिव्यक्तित्पु सन्तिष्ठमानमेकमेवाऽज्ञानं ज्ञानसम्पन्नान्
ज्ञानिनो व्यक्तित्तिष्ठत्यान् पिहाय तदितरेष्वज्ञानित्पु व्यक्तित्तिष्ठत्यान् स्वस्वित्तिमापन्नं
भवतीति सर्वेऽपि जानन्ति तज्ज्ञाः विद्वांसः ।

अत एकस्मिन् ज्ञानसम्पन्ने जातेऽपि सर्वे ज्ञानिनो नैव भवितुमर्हन्ति भवन्ति वा
नापि भवित्पन्ति— यथोक्तवान् शारीरिककारः :—

“अज्ञानं सकलधर्मोद्भवमकृत् पिच्छेषु सामान्यवत् ।

जीवानां प्रतिबिम्बकल्पवपुया विन्धोपमे प्रहृणि ॥

विद्वांसं पुष्यं जहाति भजते विद्याविहीनं नरम् ।
नष्टाऽनष्टमिषात्मपिण्डमधुना जातिस्तदर्थके जगुः ॥^१

अयं विम्बोपमे ब्रह्मणि प्रतिविम्बपरूपवपुषां जीवानाम् सकलभ्रमोद्भववक्रुत्
खलु अज्ञानं पिण्डेषु अनेकव्यक्तिषु, सामान्यवद् वेदितव्यम् । नष्टानष्टम् आत्मपिण्डम्
विद्वांसं पुष्यं जहाति । विद्याविहीनं च नरं पुनः भजते-आश्रयति । अधुना जातिरिव तथा
एके जगुः ।

द्वितीयं मतं दर्शयति—

प्रज्ञानानि बहून्मयस्त्ववपुषो जीवान् मुमुक्षून्पि—
ज्ञानाज्ञानसमाश्रयाननुयुगं तेषां च निःश्रेयसम् ।
मायाभीश्वरसंश्रयामनुगमात् संसारसंबन्धिनी—
केचिद् दैवविघातविघ्नमनसः स्वीचक्रुरल्पश्रुताः ॥^२

अर्थात् केचिद् दैवविघातविघ्नमनसः इदं दुरदृष्टम्, दुरदृष्टकृतेन विघातेन
प्रतिबन्धेन, विघ्नं वशीकृतं मनो येषान्ते इत्यर्थः । एवम्भूता अल्पश्रुताः । बहूनि,
असंख्यवपुषो जीवान्, अज्ञानानि च स्वीकुर्वन्ति । ज्ञानाऽज्ञानसमाश्रयान्ज्ञानाश्रयान्ज्ञानिनः,
अज्ञानाश्रयान् अज्ञानिनः, मुमुक्षूश्च, असंख्यवपुषो जीवान्, स्वीचक्रुः । तेषां च जीवाना-
मनुयुगं युगभेदेन । निःश्रेयसम्, स्वीचक्रुः । एवन्ते दैवविघातविघ्नमनसः, जीवाऽज्ञानेऽ-
नुगतमूढात्, संसारप्रवृत्तिनीम्, ईश्वरसंश्रयाच्च माया स्वीचक्रुः । इदं चास्ति तेषां मतं ते
अनेकानि अज्ञानानि, अनेकाश्च जीवान् स्वीकुर्वन्ति ।

इदमत्रावधेयमस्ति ग्रीवास्थिते मुखे विम्बत्व, प्रतिविम्बत्वयोर्धर्मयोर्मिथ्या-
स्वमङ्गीकृतमस्तीति प्रागेवोक्तमस्माभिः । विम्बत्व, प्रतिविम्बत्वयोरतिर्वचनीयत्वमपि
यक्तुं शक्यते । वस्तुतः प्रतिविम्बं विम्बातिरिक्तं स्योयं स्वतन्त्रं किमपि अस्तित्वमेव न
धत्ते ।

यद्यपि दर्पणवृत्तमुखस्य, दर्पणगतमुखस्य च प्रतिविम्बभूतस्य परस्परं नास्ति
कोऽपि भेदः । विम्बभूतस्य मुखस्य पूर्वाभिमुखदर्शनेन दर्पणगतप्रतिविम्बभूतमुखस्य च
पश्चिमाभिमुखदर्शनेनाऽवश्यं भेदो भासमानो भवति, परन्तु सोऽस्ति पूर्वपश्चिमदिगङ्गत-
त्वेनोपचारिको भेदो न तु वास्तविक इति ।

अपि च दर्पणे यन्मुखं भासमानं भवति तन्मदीयं मुखमिति द्रष्टाऽनाह्वान्याऽ-
प्रामाण्यज्ञानास्कन्धितः सन् ब्रूते इत्यम्भूता प्रत्यभिज्ञाच्च कुर्वते, अतस्तत्र भेददृष्टि-
रविद्येयमित्येव कथनं समीचीनं प्रतिभाति ।

१. सलेपमारीरके अ० २, श्लो० १३२

२. तन्त्रे, अ० २, श्लो० १३३

यतः ग्रीवास्यमुखातिरिक्तस्य प्रतिबिम्बभूतस्य दर्पणगतमुखस्योत्पत्तौ नास्ति किमपि साधनान्तरम्, अतोऽनयोर्भेदाङ्गीकारः सर्वेषाञ्जुचितो भ्रममूलकश्चेति पारिशेष्यादभेद एवाङ्गीकार्य इत्येव साम्प्रत रोचते ।

तत्र नास्ति दर्पणादयवेषु कश्चन भेदो नापि च भवितुमर्हति येन तादृशभेदावच्छिन्नास्ते दर्पणावयवा एवाऽतिरिक्तस्य प्रतिबिम्बभूतस्य मुखस्योत्पत्तौ हेतवो भवितुं शक्नुयुः ।

प्रतिबिम्बस्य मिथ्यात्वनिरासः

प्रतिबिम्बस्य श्रुतिरजतवत् रज्जुसर्पवद् वा मिथ्यात्व नैव वक्तुं शक्नुम, मतःप्रतीयमानस्य वस्तुनो बाधानन्तरमेव मिथ्यात्वन्तस्य सिद्ध्यति नान्यथेति ।

श्रुतिरजतस्थले, रज्जुसर्पस्थले वा “नेद रजतम्” “नाऽयसर्प” इत्यादिरूपेण बाधदसंनान्त्र श्रुतौ रजतस्य रज्ज्या सर्पस्य वा मिथ्यात्व निश्चीयते । परन्तु दर्पणगते प्रतिबिम्बभूते भुक्ते “नास्तीद मदीय मयम्” इत्यादिबाधाऽदर्शनात् कथं तस्य मिथ्यात्व निश्चेतव्यम् । अपितु तत्र बिम्बप्रतिबिम्बभूतयोरेव मुखयोरभेदप्रत्ययो जायतेऽतस्तत्र भेदोऽपि न वक्तुं शक्यते । यतस्तत्र योऽस्ति ग्रीवास्यो मुखविशेष, स एव खलु मुखविशेष प्रतिबिम्बरूपेण दर्पणे दृश्यत नास्ति ततोऽतिरिक्त कश्चिदिति कथन्तत्र मिथ्यात्वभेदव्यावस्थापनस्यैति सगच्छते ।

अतो जीवब्रह्मणोरैक्य सर्वथा बाधितमेवेति तयोरैक्य कथमपि नासगतम् अस्ति, श्रुतिचोदितत्वात् । तथाहि—

“जीवो ब्रह्मैव नापर”

“स जीव केवल शिव”^१

“जीव एव सत्वा ब्रह्म”^२

“न तु तद्द्वितीयमस्ति”^३

अपि च—

“निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे निवा फुतः”^४

अन्योऽपि श्रुतिचोदितो जीवब्रह्मणोरभेद सर्वथा सर्वत्रोपलभ्यते । तथाहि—

“ब्रह्म ब्रह्मास्मि”^५

१. मैत्रेयोपनि० २/१

२. तेजोविन्दूप० ६/३८

३. बृहदार० उ० ४/४/२३

४. ब्रह्मात्मोप० २२

५. बृहदारण्य० उ० १/४/१०

“अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माह परमं पदम्”^१

‘अहमेवाऽक्षरं ब्रह्मं बामुदेवाख्यमव्ययम्”^२

“अहमेव परं ब्रह्म”^३

अपि च—

“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते”

“मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनस्तु महेश्वरम्”

“तस्याऽव्ययवभूतेस्तु ध्याप्तं सर्वमिदं जगत्”

“एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति”

इत्यादिश्रुतिभिः परस्यैव ब्रह्मणो मायायाः त्रिणोपत्वं सार्वत्रम्यञ्च प्रतिपादितं भवति । तत्रेन्द्रादयः शिवादयः ऋतुयज्ञमन्त्रादयश्च जगच्च सर्वमप्यहमेवेति स्वस्थ-ब्रह्मणो विश्वतोमुखत्वसत्त्व-रसत्व निरूपितम् । न ततोऽतिरिक्तं किमप्यस्ति । जीवोऽपि ब्रह्मैव, ईश्वरोऽपि ब्रह्मैव, किमधिकं ब्रूम इदं चराचरात्मकं सर्वमपि जगद् ब्रह्मैव ।

एवं स्वघाशब्देन क्रियमाणं पितृभ्यः पावंशश्चाद्धादि तत् सर्वं स्वघाशब्दि-तमहमेवेति बोद्धव्यम् । एवं यत् प्राणिभिर्भुज्यते त्रीह्याद्योपधिभ्यः समुत्पन्नमन्त तदोपधमहमेव ।

भोज्यस्य ब्रह्मत्वे भोक्त्रादीनां ब्रह्मत्वमेवेति सुस्पष्टमेवेत्यत्र नास्ति कोऽपि विवादः ।

येन देवताभ्यः पितृभ्यश्च स्वाहास्वघान्तेन हविर्वीयते स मन्त्रोऽप्यहमेवेति बोध्यम् । वाज्यं चरुं पुरोडाशाद्यहमेव । अग्निरप्यहमेवेतिरीत्या सर्वमहमेव । तथाचोक्तम्—

“जगज्जीवेश्वरत्वादि सर्वं ब्रह्मैव केवलम्,

“इति स्वपूर्णतानान परमाद्ब्रह्मैवतदनम्” ॥^४

“न प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भेदं कदापि ब्रह्मसर्गयोः ।

प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥^५”

एवं पितामहोऽप्यक्षरसङ्गको मायोपाधिरीश्वरोऽहमेवास्मीति निर्विवादम् । घाता षोष्ठाऽप्यहमेव । एव यद्यद्वैद्यभूतं शब्दस्पर्शरूपादिलक्षणं वस्तु तत् सर्वमहमेव ।

१. श्रौतद्भाग० १२/१/११

२. नारदपरिवाजकोप० ३/२०

३. तेजोविन्दूप० ६/४४

४. सूतसंहिता

५. अध्यात्मोपनि० ४६

इत्यनेन द्वैत-भेद-द्वैताऽद्वैत-भेदाऽभेदनिरसनपूर्वकमद्वैतं ब्रह्म व्यवस्थाप्यते ।

यथा—

“ब्रह्मैवेवं विश्वमिदं वरिष्ठम्”^१

“जगद्रूपतयाऽप्येतद् ब्रह्मैव प्रतिमासते”^२

“आत्मैवेवं सर्वम्”^३

“ब्रह्मैवेवं सर्वम्”^४

“सच्चिदानन्दरूपमिदं सर्वम्”^५

इत्यादिश्रुतिभिः सर्वाभिरेव ब्रह्मणो विश्वतोमुखत्वं सर्वात्मकत्वमद्वैतरूपत्वं च प्रतिपाद्यते । सच्चिदानन्द आनन्दकन्दो नन्दनन्दनः श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान् गीता-याम् मत्तमिदं पुष्टीकृतवान् । यथा—

अहं ऋतुरहं यज्ञ. स्वधाऽहमहमोषधम् ।

मन्त्रीऽहमहमेवाऽऽज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥

पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामह ।

वैद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ॥

गतिभर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरण सुहृत् ।

प्रमथः प्रलयः स्थान निधान बीजमव्ययम् ॥

तपाम्यह वयं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युञ्जय सदसञ्चाहमर्जुन !

इत्यादिभिः सर्वाभिरेव श्रुतिस्मृतिभिः ब्रह्मातिरिक्तस्य कस्यापि सत्त्वाभावात् सर्वं ब्रह्मैवेति प्रतिष्ठितम् । यतो ज्ञानयज्ञेन ये सन्ति ब्रह्मोपासनपरास्तेषां भुक्त्या-धिकारिणा परमहंसाना यतीना यतचेतसामेकत्वेनाऽभेदेन ब्रह्मैवाऽहम् इति स्वाभिन्नत्वां पासनपरत्वेन “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इत्येव भासते ।

इत्थं च प्रागुक्तदशितदिशा जीवस्यापि पारमायिकाऽवाधितवस्तुब्रह्मरूपत्वेन सत्यत्वमेव सिद्धयति ।

तत्र द्वैताऽद्वैतप्रमाणाना विषयव्यवस्थितिविधाने द्वैतस्य भेदस्य तदवच्छिन्नस्य

१. मुण्डकोपनि० २/२२१

२. आत्मोपनि० २

३. छान्दोग्योप० ७/२५/२

४. बृहदारण्यकोप० २/५/१

५. नृसिंहोरोपनि० ७

६. गीता अ० १/१६-१९

च वस्तुत्वेन भासमानस्य मिथ्यात्वग्रहे स्वतः प्रामाण्यनिश्चलाः खलु श्रुतिस्मृतयो जीवस्य ब्रह्मरूपता कुतोऽप्यवाधात् साध्यन्ति । तत्र जीवस्य ब्रह्मरूपताया प्रतिबन्ध-प्रतिबन्धकभावाऽसम्भवान्न काचित् शक्तिः ।

तदेवोक्त श्रीहर्षपादैः —

अस्य-तासत्यपि ज्ञानमर्थे शब्दः करोति हि ।

अवाधात् प्रमामद्य स्वतः प्रामाण्यनिश्चलाम् ॥^१

इत्थं चाऽप्रामाण्यज्ञापकाऽप्यावात् "जीवो ब्रह्मैव नापरः" इति श्रुतिजन्या द्वैतब्रह्मविषयिणी प्रमा स्वतस्त्वप्रयुक्तेनाऽप्रामाण्यग्रहानास्कन्दितत्वेन विशिष्टा स्वतः प्रामाण्यप्रामाण्यनिश्चला सर्वथा प्रमाणत्वेन ज्ञापयितुमशक्या बुद्धिर्जायते । सा चानौचित्यापि तर्केण सर्वथा दुर्बाधाऽद्वयबुद्धिर्जात्रब्रह्मणोरेव बोध्यतीति जीवस्य मिथ्यात्व स्वत एव निरस्तं भवति ।

जीवस्य त्रैविध्यविवेचनम्—

१. पारमाधिको जीवः

२ व्यावहारिको जीवः

३ प्रातिभासिको जीवः

इत्येवरूपेण जीवस्य त्रैविध्यं प्रतिपादितं श्रूयते शास्त्रेषु सर्वत्रैव जीवेश्वरस्व रूप-विचारप्रस्तावे ।

(१) तत्रान्तकरणवच्छिन्नं कूटस्थं चैत्यं पारमाधिको जीवः कथ्यते ।

(२) मायावृत्ते कूटस्थे अर्थात् मायाया कल्पिताऽन्तःकरणे योस्ति चिदाभासः स व्यावहारिको जीवः ।

(३) निद्रावृत्ते व्यावहारिके जीवे कल्पितो यश्चिदाभासः स प्रातिभासिको जीवः ।

इत्थं च जलाशयतरङ्गबुद्बुद्न्यायेनोपर्युपरि कल्पतात् खलु जीवत्रैविध्यं सुचारुतयाऽनुभवविषयीभूतं सत् शास्त्रचर्चितमपि भवतीति प्रसिद्धम् । तथाहि—

मायाच्छन्ने चिदाभासः कूटस्थे व्यावहारिकः ।

तस्मिन्निद्रावृत्ते तावुक् जीवोऽन्यः प्रातिभासिकः ॥

जीवस्त्रिषु च बुद्बुदस्यविवेके प्रतिपादिताः ।

इत्येते दर्शिताः पक्षाः प्रतिविम्बेशवादिनाम् ।^२

१. खण्डनख० शारदा टीकायुते पृ० ८८, श्लो० ११

२. सिद्धान्तलेशसू० प्र० परि० पृ० १००, श्लो० ३८-३९, अच्युतग्रन्थ० काशीयः प्रकाशः

एवमेव कूटस्थस्योपरि व्यावहारिकान्त वरणे प्रतिबिम्बरूपेण समस्तव्यवहार-
काले एको व्यावहारिको जीव कल्प्यते ।

एव तस्योपर्यपि अस्ति एकोऽनुभूयमान कल्पितो जीवः यश्च स्वप्नकाले
वासनामयप्रातिभासिकरूपतुरगाविवत् वासनामयाऽन्त करणे प्रतिबिम्बरूपेण प्रतिभासते ।
विषयश्चाऽय दूग्दुग्धविवेके इत्य सुस्पष्टीकृतः ।

“अविच्छिन्नश्चिदाभासरतृतीय” स्वप्नकल्पित ।
विज्ञोपस्त्रिण्विधो जीवस्तत्राद्य पारभाषिक ॥
यवच्छेद कल्पित स्यात् अद्यच्छेद्यन्तु वास्तवम् ।
तस्मिन् लीयत्वमारोपात् ब्रह्मत्व-तु स्वभावत ॥
अविच्छिन्नस्य जीवस्य पूर्णेन ग्रहणकताम् ।
तत्त्वमस्यादिवाक्यानि जगुर्नेतरजीवयो ॥
ब्रह्मण्यवस्थिता माया विक्षपावृतिरूपिणो ।
भावृत्यल्लण्डता तस्मिन् जगज्जीवो प्रकल्पयेत् ॥
जीवो धीस्यश्चिदाभासो जगत स्याद् भूतभौतिकम् ।
अनादिकालमारभ्य मोक्षात्पूर्वमिदं द्वयम् ।^१

अथ च प्रतिबिम्बवाद तक्षपशारीरककृता सता विदुषा समुद्भावित-
सन्नधिकशाते खलु बहुजनचर्चित श्रूयते यततेऽपि च ।

अत एवाऽथ प्रतिबिम्बवाद पक्षपादिकाबिबरणकारस्य श्रीप्रकाशात्मस्वामिनोऽपि
विशेषतः प्रसिद्धि गतत्वेन वैशिष्ट्यामीष्टतयाऽभिमतोऽस्तीति सर्वेऽपि दाशनिका
जानन्ति ।

अस्मिन् च प्रतिबिम्बपक्षे बिम्बस्थानीय चास्ति ब्रह्म तच्च सच्चिदानन्दात्मक-
स्वरूपलक्षणलक्षितम् । तत्र प्रतिबिम्बस्थानीयो जीव, स चाऽल्पज्ञोऽविद्योपाधिकोऽ-
नीश्वरत्वादिगुणकश्चेत्यपि विज्ञेयम् ।

‘अविद्याया चिदानासो जीवो विम्विद्विदोश्वर ।
स्वात्मभ्याद्युपपत्तरित्याहुर्बिबरणानुगा ॥^२

अत्र प्रतिबिम्बविषये श्रीशङ्कराचार्यपादा इत्य प्रोदट्टङ्कितवन्त स्वीये भाष्ये—

“तदुच्यते वृद्धिहासभावत्वमिति” जलगतो हि सूपप्रतिबिम्बो जलवृद्धौ बध्नेते,
जलहृत्ते हृत्सति, जलचलने चलति, जलभेदे च भिद्यते, इत्येव जलघर्मनुयायी भवति

१ सिद्धान्तलेख० प्र० परि० पृ० १०१, श्लो० ३२-३६

२ तत्रैव, पृ० १०२

न तु सूर्यस्य तथात्वमस्ति" १ ।

अपि च तत्रैव —

“यद्यः चोदकशरावादिकम्पनात्तद्गते सूर्यप्रतिबिम्बे कम्पमानेऽपि न तद्वान् सूर्यः कम्पते” २

इतोऽतिरिक्तस्यलेऽपि यथा—

“अत्राऽस्मिन्नात्मनि हि निरुपाधिके जलसूर्यप्रतिबिम्बभेदा इवादित्ये प्राणाद्युपाधिकृता विशेषाः प्राणादिकर्मजनामर्षया यथोक्तं ह्येत एकात्मिन्नातां भवन्ति प्रतिपादयन्तः” ३ ।

अन्यथापि च—

“बुद्ध् पुपाधिस्वभावानुविधायी हि स चन्द्राविप्रतिबिम्ब इव” ४

अयं च प्रतिबिम्बवादाक्षो वर्तते महानेव बलवत्तरः प्रसिद्धिं गतोऽनुभूयमान-
श्चेत्यत्र नास्ति कश्चन विवादः । अत एवाऽस्य विवेचनं सर्वत्रैव मिलति । यथा—
काठोपनिषदि : ऐतरेयोपनिषदि, प्रश्नोपनिषदि, इत्यादिरूपेषु बाहुल्येनोपलभ्यते ।

नैतावन्मात्रमेव पर्याप्तमस्ति शतश्लोकीग्रन्थे, विवेकचूडामणिग्रन्थे, एवं
प्रबोधसुधाकरप्रभृतिग्रन्थेष्वपि अयमेव प्रतिबिम्बवादपक्षोऽवलम्बितः । समर्पितश्च पुनः
पंचपादिकाया पंचपादिकाविवरणप्रभृतिग्रन्थेषु ।

तत्र जीवः प्रतिबिम्बभूतत्वेऽपि नास्ति सर्वेषामेव प्रत्यक्षगोचरीभूतः । स च
जीवः “अहंकर्ता” “अहं भोवता” इत्यादिरूपेण कर्तृत्व भोक्तृत्वरूपेणाऽऽत्मनो रूपमर्थात्
स्वस्वरूपं संस्थापयति सर्वेषां पुरस्तात् ।

“अहं गच्छामि” “अहं पठामि” अर्थात् गमन, पठनप्रभृतिक्रियाणामहमेवास्मि
कर्त्ता इत्यादिरूपेणाऽहपदाचरताम् अहपदाभिषेयता वाऽऽत्मनि जीवे निश्चरियन्ति
शास्त्रानुभवशालिनो विद्वांसः ।

अवच्छेदशब्दार्थविचारः

अच् छिद् घञ् अर्थात् ‘अच्’ उपसर्गात् ‘छिद्’ धातोर्जञ् प्रत्ययेन अवच्छेद इति
शब्दराशिः सिद्धयति । इत्थं च अवच्छिद्यतेऽनेनेन कारणे ‘घञ्’ प्रत्ययं विद्यायावच्छेद-
शब्दार्थो निष्पन्नो भवति ।

१. ब०सू० शा०भा० ३/२/३०

२. तत्रैव, २/३/४६

३. य०भा०उ०शा०भा० १/४/७

४. तत्रैव, २/१/६

तत्राऽवच्छेदशब्दार्था विचार्यन्ते—

(१) प्रतियोगी 'अवच्छेदशब्दार्थः । तत्र प्रमाणमाह—

“अवच्छेदग्रहधोव्यात् अधोव्ये सिद्धसाधनात्”

अवच्छेदग्रहस्य प्रतियोगिग्रहस्य—

(२) स्रग्धो वा अंशो वेत्यपि अवच्छेदशब्दार्थः ।

(३) कैश्चिद् दार्शनिकवर्यैर्व्यस्तिरूपोऽप्यर्थोऽवच्छेदशब्देन गृह्यते । यथा पक्षतावच्छेदेकावच्छेदेन 'साध्यसिद्धावित्यत्र साध्यनिरूपिता पक्षतावच्छेदकनिष्ठा व्याप्ति ।

अत्रैव तुल्यवित्तिवेशन्यायेन व्यापकत्वमपि अवच्छेदशब्दार्थः कर्तुं शक्यते पक्षतावच्छेदकव्यापकत्वविशिष्टसाध्यसिद्धौ इति तत्र बोधो विधेयः ।

(४) इयत्ताकरणमपि अवच्छेदशब्दार्थो व्यधायि कैश्चिद् दार्शनिकैर्न्यायशास्त्र-
कोविदैः । यथा—शाखावच्छेदेन कपिसयोग मूलावच्छेदेन च तद्भावः ।

(५) एवमेव इयत्ताकरणसाधनमपि कश्चिदवच्छेदशब्दार्थः यथा—अग्ने वृक्षः
कपिसयोगो न मूले इत्यादौ कपिसयोगादेरव्याप्यवृत्तित्वनियामको, वृक्षोकावयवो मूल-
अग्नादिप्रदेशः ।

यथा वा “इदानीं चत्वरे गीर्वास्तीत्यादावेतत्कालोऽप्यवच्छेदो भवति ।
अस्मिन्नर्थे खलु अवच्छिद्यतेऽनेनेति करणरूपेऽर्थे “घञ्” प्रत्ययो नितान्तमावश्यक
तेनावच्छेदशब्दो निष्पन्नो भवति ।

(६) कश्चिदभावधारणमप्यवच्छेदशब्दार्थः । यथा—शब्दार्थानामवच्छेदे
(शब्दार्थस्यानवच्छेदे) विशेषस्मृतिहेतव इत्यादौ ।

एवमन्येऽपि बहुवोऽर्था सन्ति अवच्छेदशब्दस्य ये च प्रकृतेऽनावश्यकत्वाद्
अद्वकालभ्ययायाससाध्यत्वाच्च न प्रदर्श्यन्ते ।

भामतीकारपापस्यतिमिश्रा अवच्छेदवादिनः —तेषामथ विषयेऽयमस्ति
विचारो मतविशेषो वा—

“अज्ञानविषयीकृत चैतन्यमीश्वर, अज्ञानाश्रयीभूत चैतन्य जीव । सर्वगतस्य
चैतन्यस्याऽनकरणादिनोवाधिनाऽवच्छेदस्यावश्यभाविवात् तदवच्छिन्नो जीव । एवं
समष्ट्यज्ञानात्मकमायाकारणोपाध्यवच्छिन्न ईश्वरः । घटसवृतमाकाश नीयमाने यथा—
घटे घटो नीयते नाकाश तद्वज्जीवो नमांयम ” । —भामती

१. न्या०कुमुदा० ३ स्त० श्लो० २२

२. तत्रैव, हरिदासटीका

अर्थादज्ञानस्य विषयीभूतं चैतन्यमस्तीश्वरः, एवमज्ञानस्याऽऽश्रयीभूतं चैतन्यं जीव एतावांस्तु विशेषः । चैतन्यं सर्वगतम् अर्थाद् व्यापकम् । तच्चाऽन्तःकरणोपाधिना स्वयमेवाऽवच्छेदं प्राप्नोति, तदेव चाऽन्तःकरणावच्छिन्नं चैतन्यं जीवः ।

एवमेव समष्ट्यज्ञानभूतमायारूपकारणोपाधिनाऽवच्छिन्नं चैतन्यमीश्वरः, इति नान्तःकरणावच्छिन्नं तच्चैतन्यम् जीवस्यैव तदवच्छिन्नत्वात् ।

अयमाशयः प्रतिबिम्बवाद, आभासवाद, प्रतिबिम्बवत् रूपरहितस्य चेतनस्य प्रतिबिम्बं कथमपि नाङ्गीकर्तुं शक्यते । सैद्धान्तिकेऽप्यध्वनि गतिश्चिन्तनीया । यद्यपि रूपरहितस्याऽऽकाशस्य जलादौ प्रतिबिम्बं सुस्पष्टतया दृश्यते । तथापि आकाशे नीलताया आरोपितत्वात् तत्राऽऽरोपितनीलस्यैव प्रतिबिम्बं दृश्यते नाकाशस्य । इत्थं च कूप-तडागादिगतेऽपि जले खल्वकाशस्यैव प्रतिबिम्बं दृष्टिगोचरीभूतं भवति । जलगते आकाशे नीलताया विशालतायाश्चाऽभावसत्त्वेऽपि “नील नभः” “नभो विशालम्” इत्यादि विशेषप्रतीतिदर्शनात् आरोपितनीलत्वविशिष्टस्य तथा तथाविधविशालत्वविशिष्टस्य चाऽऽकाशस्य प्रतिबिम्बमवश्यमेवाऽङ्गीकार्यम् ।

नीरूपचेदस्ति आकाशं तर्हि भवतु नीरूपमाकाशम्, आरोपितां नीलताम् आरोपितां च विशालतामादायैव प्रामाणितप्रतीतिनामूपपादयितुं शक्यत्वात् अतोऽवच्छेदवादी ब्रूते आकाशस्य प्रतिबिम्बं सर्वथा निरावाधमेव ।

किन्तु वस्तुभूते चेतनत्त्वे आरोपितनीलताया रूपताया, विशालतायाश्चाभावेन चेतनस्य प्रतिबिम्बं नहि कदापि भवितुमर्हति । चेतनस्य प्रतिबिम्बं नहि भवितुमर्हतीत्यस्-
-१० शङ्कामा आपत्तेर्वा विरोधेऽयं तर्को दीयतेऽवच्छेदवादिविरोधिभिर्यद् यथा शब्दो-
-स्ति स्वयं नीरूपस्तथापि प्रतिध्वनिरूपः प्रतिशब्दस्तस्य नीरूपस्य शब्दस्य प्रतिबिम्बं स्वीक्रियते ।

अत एव शब्दजन्यस्य प्रतिबिम्बस्य प्रतिध्वनेर्वा श्रोतव्यत्वादेव श्रोत्रेन्द्रिय-
-जन्यप्रत्यक्षविषयताभ्युपगम्यते । यथा रूपादीनां प्रतिबिम्बत्वाद् दृश्यत्वादेव च वाक्षुप्रत्यक्षविषयता निरावाधतयाऽनुभूयते ।

तथैव नीरूपशब्दवत् तथाविधाऽऽकाशवच्च नीरूपस्य चेतनस्यापि प्रतिबिम्ब-
-मन्तःकरणे भवितुमर्हतीत्यत्र नास्ति कोऽपि विचारावकाशः ।

अत्राऽवच्छेदवादी स्वीयं विरोधं प्रकटयति आकाशे योऽस्ति प्रतिध्वनिरूपः
-प्रतिशब्दो भासमानस्तस्य प्रतिध्वनिरूपस्य प्रतिशब्दस्य शब्दप्रतिबिम्बरूपतां नैव व्याहर्तुं
-शक्यन्मः, यतस्तस्य प्रतिध्वनिरूपशब्दस्य शब्दप्रतिबिम्बरूपताऽङ्गीकारे आकाशवर्ति-
-शब्दस्याऽभावः सर्वदा स्यात् स्यात्स्यति चेतोपपत्तिः स्यात् । यतः ध्रुव-
-जन्मस्य शब्दविशेषस्यैव प्रतिध्वनिरूपशब्दकारणत्वं निर्धार्यते ।

भेरीदण्डादिसयोगज-यस्य च शब्दस्य पंचोकरणन्यायप्रकारेण पार्थिवत्वमपि स्वीक्रियते । तेन च पार्थिवशब्देन पाषाणाद्यवच्छिन्नाऽऽकाशे प्रतिध्वनिरूपः शब्दो जायते । अयं च प्रतिध्वनिभूतो भूतशब्दो नास्ति प्रतिविध्यभूतः, यतोऽस्य प्रतिध्वनिरूप-शब्दस्य निमित्तकारणमस्ति पार्थिवशब्दः, अतोऽयं प्रतिध्वनिरूपः शब्दो वर्तते तत्पार्थिवध्वनिसमः । एव स्थिते प्रतिध्वनिरूपस्य शब्दस्य नहि कथमपि कदापि कुतोऽपि प्रतिविम्बरूपताऽङ्गीकर्तुं शक्यते ।

अपि च श्रीविद्यारण्यस्वामिपादाः "प्रतिध्वनिभूतो भूतशब्दोऽस्ति पार्थिवध्वनेर-निर्वचनीयप्रतिविम्बस्वरूपः" इति वदन्ति । आकाश चास्ति व्यावहारिकसत्तार्कं, तथा सति तदीयो गुणः प्रातिभासिको नहि कदापि कदापि कथमपि भवितुमर्हति । इत्थं चाऽयं प्रतिध्वनिशब्द आकाशगुणोऽपि न स्यात् नापि च भवितुं प्रभविष्यति ।

श्री विद्यारण्यस्वामिपादाः स्वयं ब्रूवते —

‘प्रतिध्वनिचिद्यच्छब्दः’

अर्थात् प्रतिध्वनिरस्ति आकाशस्य शब्दात्मको गुणः । अत एव प्रतिध्वनिशब्दस्य नास्ति प्रतिविम्बम् । यदि च विवरणकारमतानुसारं विम्बप्रतिविम्बयोरभेदः स्वीक्रियते तदा प्रतिध्वनेः पार्थिवध्वनेः प्रतिविम्बरूपत्वात् स्वीयविम्बाभिन्नत्वात् प्रतिध्वनिरपि पार्थिवगुण एव स्यात् । तत्रेदमस्ति कारणं यत् विम्बरूपो ध्वनिः पार्थिवः अतः प्रतिध्वनेः शब्दस्य प्रतिविम्बरूपताऽङ्गीकारे प्रतिध्वनिः कथमपि गगनगुणो नैव भवितुमर्हति ।

नीरूपस्य प्रतिबन्धामाद्य सूच्यते —

पुनर्नीरूपस्य प्रतिविम्बसम्भवाऽभावात् निरूप्यते यद् आकाशस्य ध्वनिरूपः शब्द प्रतिध्वनिरेवास्तीति पचदश्या द्वितीये भूतविवेकप्रकरणे श्रीविद्यारण्यस्वामिपादैः स्वयमेव प्रतिपादितम् । पचा —

‘वायोरस्ति सो-सी’ इत्याख्यः शब्दात्मको गुणः, अग्नेश्चाऽप्यस्ति ध्वनिशब्दो ‘मुग्-मुग्’ इत्याख्यः शब्दः । एव जलस्य ‘बुल-बुल’ शब्द इति, पृथिव्याश्चास्ति ‘कड-कड’ शब्द इति, तथैवाऽऽकाशस्यापि ध्वनिशब्दोऽस्ति प्रतिध्वनिरूप इति ।

यदि च प्रतिध्वनेः प्रतिविम्बरूपता स्वीक्रियते तदाऽऽकाशस्य ध्वनिराहित्यमपि सहैव स्वीक्रियताम् । किन्तु नास्ति शास्त्रसम्मतमिदं कथनम् ।

आकाशवर्तिशब्दस्योपादानं कारणमाकाशम् । एवमेव भेरीदिषु योऽस्ति जायमानः पार्थिवध्वनिरूपः शब्दात्मको गुणः सोऽस्ति प्रतिध्वनेर्निमित्तकारणम् ।

एतादृशीं दृष्टिं हृदि निराप्ये शास्त्रच्छेदवादी ब्रूते यत् रूपरहितस्य (नीरूपस्य) प्रतिविम्बं नहि कदापि सम्भवोऽस्तीति बोध्यम् ।

“नीलं नभः” विशालं नभः “इत्यादिप्रतीतिमाश्रित्यैव प्राक् नीरूपस्याऽऽकाशस्य प्रतिबिम्बसंभवापत्तिर्दत्ता । तद्दृष्टान्तानुसारेणैव चेतनतत्त्वेऽपीममेवाऽऽपत्तिर्विशेषतः सुदृढीकृता । परन्तु तन्निराकरोति प्रतिबिम्बवादी यत् कूपवर्तिनि आकाशे कूपजलावच्छिन्ने वाऽऽकाशे नीलताया विशालतायाश्चाऽभावेन यथा नीरूपस्यैवाऽऽकाशस्य तत्र प्रतिबिम्बं भवति, तथैव प्रकृतेऽपि चेतनतत्त्वे इयमेव गतिरनुसरणीयेति प्रतिबिम्बवादिनः कथनमिदं “तुष्यतु दुर्जनः” इति न्यायेन कथञ्चित् सुसङ्गतत्वेऽपि अङ्गीक्रियमाणेऽपि वा रूपरहितोपाधौ अन्तःकरणे विद्याया चाऽपि रूपरहितत्वेन नीरूपस्य चेतनतत्त्वस्य नास्ति कदापि प्रतिबिम्बसंभवः, उभयोरेवात्र नीरूपत्वात् ।

अतोऽन्तःकरणावच्छिन्नश्चेतनो जीवः, तदनवच्छिन्नचेतनश्चास्तीश्वर इत्येव स्वीकर्तव्यम् । आहोस्विदविद्यावच्छिन्नश्चेतनश्चेतेश्वर इत्येव वक्तव्यमङ्गीकार्यं चेत्यकामेनापि भवताऽवच्छेदवाद एव स्वीकार्यं अतो नास्ति प्रतिबिम्बतश्चेतनः ।

अत्रेदं विचारणीयमस्ति यद् अन्तःकरणावच्छिन्नस्य चेतनस्येश्वरत्वे तदङ्गीकारे वा ब्रह्माण्डतो वाह्यदेशस्थे चेतने एवेश्वरत्वमभ्युपेयम् यतो ब्रह्माण्डे तु अनन्ताना जीवानामनन्तान्येवान्तःकरणानि सन्ति व्याप्तिमन्ति तस्माद् ब्रह्माण्डमध्यवर्तिनि प्रवेशोऽन्तःकरणानवच्छिन्नचेतनस्यास्तित्वं सर्वथा भवितुमशक्यमेवेति तत्रेश्वराऽभाव एव स्यात् । तथा सति च—

“यो विज्ञाते तिष्ठन् विज्ञानादन्तरोयं विज्ञानं न वेद यस्य ज्ञानं शरीरं यो विज्ञानमन्तरो यमपत्येप त आत्मान्तर्याम्यमृतः”^१

अर्थात् योऽस्ति विज्ञानपदजीवात्मनि सन्तिष्ठमान. यस्यास्ति च जीवात्मैव स्वयं शरीरम्, जीवात्मा यं विज्ञानस्वरूपं चेतनं न जानाति, यश्च विज्ञानमन्तरो यमयति, स एवाऽमरणशीलो जन्माऽन्तर्यामीश्वरः ।

अपि चाऽयमेव पक्षः स्वयं भगवता श्रीकृष्णेनापि समर्थितो व्यवस्थापितश्च—

“ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन! तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥”^२

अर्थात् ईश्वरः ईशानशोलः सर्वलोकनियन्ता परमेश्वरः सूत्रधारी यन्त्रारूढानि सर्वभूतानि ब्रह्मादिस्तम्बान्तानि वासनालक्षणलक्षितया स्वीयया मायया विक्षेपयन्त्या स्वस्ववर्त्मनु प्रवर्तयन् हृदयरूपप्रदेशे अर्थाद् वृद्धिशुद्धाया सन्तिष्ठते विशेषतो नाम्यत्र । अथवाऽत्र विषये इदमपि वक्तुं शक्यते । यत्—

‘एष एव साधु कर्म कारयति यम्’ इति, यः सर्वभूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो यं सर्वाणि भूतानि विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतानि अन्तरो

१. बृहदार० उ० ३/७/२२

२. गीता १८/६१

यमयति "इति श्रवणाद् शरीरस्वरूपेषु यन्त्रेषु आत्मत्वामिमानेताधिष्ठितानि यानि भूतानि तानि सर्वाणि भ्रामयन्तीश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे सन्तिष्ठमान आनन्दतादात्म्य-मनुभवति इति भावः ।

इत्य चाऽन्तःकरणानवच्छिन्नश्चेतन ईश्वरः "इति पक्षस्य लक्षणस्य वा समादर-णीयताया शास्त्रप्रतिपादितमीश्वरस्याऽन्तर्यामित्वमेव भज्येत । यतोऽन्तःकरणानवच्छि-न्नचेतनस्तु अन्तःकरणबाह्यप्रदेशे एव खलु स्वास्थितिमापन्नः स्यात् । तथा सति च ब्रह्माण्डतो बाह्यदेशस्थे चेतनतत्त्वे एवेश्वरता स्यात् । यतस्तावद् ब्रह्माण्डे तु अनन्तानां जीवानामनन्तानि अन्तःकरणानि व्याप्तानि सन्तीत्यतो ब्रह्माण्डमध्येऽन्तःकरणान-वच्छिन्नस्य चेतनस्य सर्वथा भवितुमशक्यत्वेनास्य लक्षणस्याऽप्यपिदोषप्रस्तत्वेन-भायावच्छिन्नचेतनस्यैवेश्वरत्वमङ्गीकार्यम् । तेनेश्वरस्याऽन्तर्यामित्व साधु सङ्गच्छते, यतः मायोपाधेः सर्वगतत्वात् ।

एव जीवचेतनतत्त्वपक्षेऽपि यदि "अन्तःकरणावच्छिन्नश्चेतनो जीवः" इत्येताव-न्मात्रमेव जीवलक्षणं स्यात्तदाऽन्तःकरणस्योत्पत्तिविनाशवत्त्वेन कृतस्य कर्मणः फलनाशोऽ-कृतकर्मणश्च फलावाप्तिः स्यात् । अतोऽत्रापि एतद्दोषनिराकरणार्थमविद्यावच्छिन्न-श्चेतनो जीवः" एतत्लक्षणमेव वर्त्तय्यम्, नत्वन्तःकरणावच्छिन्नश्चेतनो जीव इति । अवच्छेदवादे प्रमाणं च—

घटसम्भूतमाकाशं नीयमाने घटे यथा ।

घटो नीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः ॥^१

अपि च ब्रह्माविन्दूपनिषदि—

घटसम्भूतमाकाशं लीयमाने घटे यथा ।

घटो लीयते नाकाशं तद्वज्जीवो नभोपमः ॥^२

अर्थात् यथा घटे नीयमाने सति घटावच्छिन्नम् आकाशं न नीयते, केवलं घट एव नीयते तथैव जीवोऽप्याकाशतुल्य एव, अर्थात् साऽपि अवच्छिन्नचेतन्य एव अर्थात् जीवोऽप्यविद्यावच्छिन्नचेतन-यस्वरूपः, तत्रापि उपाधेरेव गमनं जायते । एव विनाशोऽ-प्युपाधेरेव भवति न तु चैतन्यस्येति तु परमार्थः ।

इत्यपि चाऽविद्यामायाप्रभृतीनामुपाधीनां चैतन्यावच्छेदरूपत्वात् मायावच्छिन्न-चैतन्यमीश्वरः अविद्यावच्छिन्न-चैतन्यं च जीव इत्येवेश्वरजीवयोर्लक्षणद्वयं सुतम्पन्नं भवति ।

एतेन खल्वच्छेदवाद एव सुदुर्लभः सुस्पष्टीकृतश्च स्वयमेव जायते, अर्थादेव तस्मिन् वादे सुदुदत्वमायाति ।

१. त्रिपुरतापिन्युपनिषत्

२. ब्रह्माविन्दूपनिषत्

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे जीवेश्वरयोर्नास्ति कोऽपि भेदः । केवलमुपाधि-
भेदमादायैवाऽनयोर्भेदः प्रवर्तते । उक्तं च—

मयि जीवत्वमोशत्वं कल्पितं वस्तुतो नहि" १

अपि च—

मायातत्कार्यत्रिलये नेश्वरत्वं न जीवता^२—

अन्यच्च—

घटाकशमठाकाशो यथाऽऽकाशप्रभेदतः ।

कल्पितो परमो जीवशिवरूपेण कल्पितो ॥^३

अपि च श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषदि अपि अयमेव भावो दर्शितः—

यथा भ्रान्तैर्द्विधा प्रोक्षतो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना

चिन्मयस्याऽद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः

उपासकानां कार्यायं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥^४

इत्थं च चैतन्यस्याऽविद्याऽन्तःकरणोपाधिभिरवच्छेदमात्रस्य जायमनत्वादवच्छेद-
वादमाश्रित्यापि जीवेश्वरयोरभेदः प्रमाणपुष्टत्वेन सुस्पष्ट एवेति नात्र विचार-
शङ्कावकाशः ।

अवच्छेदवादे जीवेश्वरयोरभेदः प्रकारान्तरेण साध्यते—

“तस्मादात्मप्रकाशप्रकृष्टानन्दस्वभावमेव ब्रह्मेति युक्तम् ।

एवं लौकिकानन्द एतस्य मात्रेति युज्यतेऽवच्छेदात्” ॥^५

तत्रैव च पुनः—

“स्वच्छे परिशुद्धे स्वरूपे जीवोऽवतिष्ठते । अविद्ययैव ब्रह्मणो जीवो विभक्तः,
तन्निवृत्तो ब्रह्मस्वरूप एव भवति । यथा घटादिभेदे तदाकाश परिशुद्धं परमाकाशमेव
तिष्ठति” ६ ।

एवंच तस्मादेवैकस्मादद्वितीयब्रह्मणो मायोपाधिप्रशात् समस्तोऽप्ययं
परचरात्मकः प्रपञ्चोऽपरिच्छिन्नात् परिच्छिद्यते । यथा घट-मटादिस्वरूपोपाधिप्रशादेव

१. सरस्वतीरहस्योपनि० ३३

२. वराहोपनि० २/५२

३. ह्यब्रह्मदयोनि० ४२

४. श्रीरामपूर्वतापनीयोप० १/७

५. ब्रह्मसिद्धि का० १ पृ० ५

६. इदमपि तत्रैव पृ० १२

खल्वपरिच्छिन्नात् महाकाशात् घटाकाश, पटाकाश, मठाकाशादयः परिच्छिन्ना भवन्ति ।
तथा चोक्तम्—

“सत्यमेवैतत् पर एवात्मा देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिभिः परिच्छिद्यमानो बालं
शारीर इत्युपचर्यते । यथा घटकरकाद्युपाधिवशादपरिच्छिन्नमपि नभः परिच्छिन्न-
वदवभासते तद्वत्”^१ ।

अस्मिन्वच्छेदवावप्रकरणे श्रीवाचस्पतिमिश्रपादानां सुस्पष्टोक्तिमत्तो-
क्तिरिक्तमपि भाष्यमिदं मिलति, यद्—

‘यथा घटाकाशो नाम न परमाकाशादन्यः, अथ चाऽन्य इव यावद्घटमनुवर्तते ।
न चासौ दुर्विवेचनस्तदुपाधेर्घटस्य विविक्तत्वात् । एवमनाद्यनिर्वचनीयाऽद्विद्योपाधान्,
कल्पितो जीवः न वस्तुतः परमात्मनो भिद्यते तदुपाध्युद्भवाभिभवाम्या च उदभूत इव
अभिभूत इव प्रतीयते”^२ ।

अत्र भाष्ये पठितेन ‘कल्प’ इति पदेन ‘सादृश्य’ रूपाऽर्थाऽभिधानेन
सादृश्यस्य च भेदघटितत्वेन प्रतिबिम्बरूपोऽर्थो निराकृतो भवतीति प्रकृतेऽवच्छेदवाद
एवाऽऽरणीयं पौनः पुन्येनेत्यभिहितवान् वाचस्पतिमिथः ।

‘जीवेशावाभासेन करोति’ इत्यादिश्रुतिपठितेन आभासशब्देनापि अवच्छिन्न-
रूपोऽथ एवाऽभिधीयते न तु प्रतिबिम्बरूपोऽर्थः इति अवच्छेदवादिनामभिप्रायः । अतो-
वच्छेदवाददृष्ट्वा जीवो घटाकाशात्तुल्यत्वेनोपाध्यवच्छिन्न एवेति मन्तव्यम् न तु प्रति-
बिम्ब इति ।

१ य०गू०भा० १/२/६

२ रत्नानुरागप्रकरणभाष्ये २/२/१

जैनदर्शने माया

जैनदर्शने जैनदार्शनिकाः खलु मायामविद्या, मिथ्याप्रतिभास (मिथ्याज्ञान) शब्देनाऽपि व्याहरन्ति व्यवहरन्ति च । अतो वेदान्तदर्शने यां मायां समुद्दिगरन्ति वेदान्तिनः सैव माया जैनदर्शने जैनदार्शनिकैरज्ञान, मिथ्याज्ञानशब्दैरभिधीयते । किन्तु वेदान्तदर्शने यथा मायाया मायापर्यायभूताया अविद्याया वा वस्तुत्वेनाऽस्ति समुल्लेखस्तथा जैनदर्शने तस्या अवस्तुत्वं नाङ्गीक्रियते । तथा चोक्तम्—

“वस्त्वेवाऽवस्तुतां याति प्रक्रियाया विपर्ययात्”^१

अर्थात् प्रक्रियाया वैपरीत्येनऽवस्त्वेवावस्तुता याति—गच्छति । यथा घटः स्वरूपतः सन्नपि रूपान्तरेण पटत्व, मठत्वादिना तत्रैवाऽस्ति तस्यास्तित्वाभावोऽपि स्वीकृतः । अर्थात् घटत्वावच्छिन्नाऽऽद्येतानिरूपिताऽघ्निकरणतावति घटवति देशे घटत्वेन घटस्याऽस्तित्वसत्त्वेऽपि तत्रैव पटत्वेन रूपान्तरेण तदभावोऽप्यस्त्येवेत्यतो जैनदार्शनिकानामेकदेशावच्छेदेन, एककालावच्छेदेन च भावाऽभावयोरेकत्र समावेशो नास्ति कोऽपि विरोधो दोषो वेति स्वयमेव विचारयन्तु भवन्तः ।

एवमेवैकं वस्तु यस्त्वन्तरापेक्षयाऽवश्यमेवास्त्यवस्तुभूतम्, परन्तु सर्वथा वस्तुनामकं किमपि नास्तीति सुनिश्चितमेव । अर्थात् घटत्वावच्छिन्नतया भासमानो घटोऽस्ति सर्वथा वस्तुभूतः । पटत्वावच्छिन्नतया भासमानश्च स एव घटोऽस्ति नितान्तमवस्तुभूतः ।

यदि च घट-घटाभावयोर्वस्तुत्वाऽवस्तुत्वयोश्च परस्परविरुद्धत्वात् कथमेकस्मिन्नधिकरणे तौ संस्थानुमहंत इत्युच्यते चेत्तदा नेदमापत्तिदानं समीचीनं प्रतिभाति, यतोऽभाववाचकोऽपि शब्दो भावभूतमर्थं ब्रूते । यथा कश्चिद् विपश्चिदित्य ब्रूते “अब्राह्मणमानयेति” तदा तत्राब्राह्मणशब्दो ब्राह्मणभिन्नवाचकः सन्नपि ब्राह्मणभिन्नं क्षत्रियवैश्य-प्रभृतिभावभूतमर्थं बोधयतीति जैनदार्शनिकानां भावाऽभावयोर्नास्ति कश्चन विरोध इति सिद्धान्तो वा कथं वा साधु सगच्छते । इत्थं च जैनदृष्ट्या किमपि वस्तु सर्वथा नास्ति भावभूतम् यत एवमभ्युपगमे स्वरूपवत् पररूपेणापि वस्तुनो भावप्रसङ्गमङ्गो न स्यात्, तस्य पररूपेणापि भावत्वस्याऽऽपत्तिः सुदुर्लभं भविष्यति ।

नापि चैतन्मते किमपि वस्तु अभावभूतमेवाऽस्ति, यत् एवमङ्गीकरणे पररूपवत् स्वरूपेणापि अभावप्रसङ्गमङ्गी न भवेत् अर्थात्स्म स्वरूपेणाप्यभावत्वस्याऽपत्ति सुस्थिरा स्यात् । तत्रैष्टापत्तौ जैनदर्शनास्याऽपि सिद्धान्तापत्ति स्यात् ।

यदि च स्वरूपेण भाव एव पररूपेण अभाव एव पररूपेण चाऽभाव एव स्वरूपेण भाव इत्युच्यते चैतदा नैतत् कथनमपि समीचीन प्रतिभाति । यतो भावाऽ- भावयोर्निमित्तानां सवया भिन्नत्वात्, निमित्तभेद एव नैमित्तिकभेदप्रयोजक । यथा घटस्य ये सन्ति दण्ड, चक्र, चीवराद्यो निमित्तभूता पदार्थास्तेषां भेदेन घटो पटाद् भिद्यते स्पष्टमेतत् । एव पटादिस्थलेऽप्युहनीयम् ।

एव तथैकस्मिन् वस्तुनि एकत्वसद्वया परतिरपेक्षतया व्यवहियते व्याह्रियते च । द्वित्वसद्वया च परसापेक्षतया व्यवहियते । अत एवैकत्वसद्वयातो द्वित्वसद्वया सवया भिन्ना वर्तते इत्यस्ति सार्वजनीनो विषय ।

तथैकस्मिन् वस्तुनि भावाभावपार्श्वो भवति । एव यथा सद्वयावतो सद्वया न भिद्यते तथैव भावाऽभावावपि वस्तुनो न भिद्येते, यतस्तदात्वाऽभ्युपगमे वस्तुनो नि स्वभावताया प्रसङ्ग स्यादिति अनेकाऽतवादिनो वदन्ति ।

अविद्याज्ञानयोर्विचार

अत्राऽविद्याज्ञानयोरन्तर्भूतो योऽस्ति नञ स यदि प्रसज्यप्रतिषेधरूपस्तदाऽ- विद्याज्ञानयोर्ज्ञानाऽभावरूपोऽर्थो बोद्धव्य । यदि च पर्युदासरूपो नञ एवाऽस्ति खल्व- विद्याज्ञानघटकीभूतस्तदाऽऽविद्याज्ञानयोर्मिथ्याज्ञानरूपाऽर्थो विज्ञेय । प्रकृते कीदृशो नञर्थो गृह्यतामिति विचार्यताम् ।

यदि च प्रकृतेऽज्ञानस्य प्रसज्यप्रतिषेधाऽभिन्नो ज्ञानाऽभावरूपोऽर्थो गृह्यते तादृ- शस्य च ज्ञानाभावरूपस्याज्ञानस्याऽवश्यमेव व अहेतुत्वेन कस्यापि योगिनो वा महा- योगिनो वा तपस्विनो वा गतेर्वा पूर्णज्ञानसम्पन्नता न स्यात्, नापि च भवितुमर्हति । यत्, पूर्णज्ञानसम्पत्ते प्राक्कालावच्छेदेनाऽशेषज्ञानाऽभावस्य विद्यमानत्वादित्युक्त प्रागेव ।

यदि च स्तोक्तत्वाभ्यासेनापि पूर्णज्ञान भवितुमर्हतीत्युच्यते । तन्न समीची- नम् यत् स्वोक्तज्ञानापेक्षया शेषज्ञानाभावरूपाज्ञानस्य सद्भावेन बन्धप्रसङ्गो दुर्निवारऽ एवेति नल्लब्धम् ।

एष स्थिते प्लवागामिनो बन्धस्य निरोधाऽस्तभावेन 'बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षण मोक्ष' इति सूत्रोक्त आत्यन्तिककर्मक्षणरूपो मोक्ष कदापि नहि भवितुमर्हति ।

यदि च स्तोकोक्तत्वज्ञानेनापि ब्रह्मज्ञानं प्रतिहृतशक्तिकं भवतीत्युच्यते त एवाऽ-
ज्ञाननिमित्तको बन्धो नैव जायते । किन्तु कथनमिदं नैव समीचीनं प्रतिभाति, यतो
ज्ञाननिमित्तको बन्धः सार्वजनीन इति सिद्धान्तभङ्गप्रसङ्गः स्यात् ।

यदि च पुनरशेषज्ञानाऽभावरूपाऽज्ञानतो बन्धो जायते स्तोकोक्तत्वज्ञानमिश्रिताऽज्ञानतो
बन्धो नैव जायते इत्युच्यते । तदपि न साम्प्रतं प्रतिभाति, यत एवमङ्गीकारे सर्वदा-
कालावच्छेदेन बन्धो विलुप्येत, अर्थात् बन्धाऽभावस्य प्रसङ्ग एव स्यात् ।

अयमाशयः सर्वेषामेव प्राणिनां किञ्चिज्ज्ञानन्तु सर्वदेव सन्तिष्ठमानं भवतीत्यत्र
नास्ति कापि विप्रतिपत्तिः । एवं स्थिते स्तोकोक्तत्वज्ञानेन मोक्षो भवतीति पक्षो यथा
नास्ति श्रेयस्करस्तथैव ज्ञानाभावरूपाऽज्ञानतोऽवश्यमेव बन्धो जायतेऽपमपि पक्षो न
समीचीनः ।

मिथ्याज्ञानलक्षणाऽज्ञानतोऽवश्यमेव बन्धो भवतीत्येवं स्वीक्रियमाणे पूर्णज्ञानान-
भावस्य प्रसङ्गः समागच्छति । यतस्तत्त्वज्ञानेन नानाऽविद्यानामाहार्यविपर्ययादिज्ञानाना
विनाशोऽपि सहजविपर्ययात्मकस्य ज्ञानस्य विनाशो नैव सभाव्यतेऽतः पूर्णज्ञानोत्पत्ति-
प्रावक्षणावच्छेदेन बन्धस्याऽस्तित्वमवश्यमेवाऽङ्गीकरणीयम् । तथा च सति तादृशबन्ध-
मूलकमिथ्याज्ञानोद्भूतिसत्त्वप्रयुक्तायाः कैवल्योद्भूतेर्नास्ति कदापि संभव इत्यत्रास्ति
खलु सर्वेषामेव शास्त्राणां शास्त्रज्ञानां च प्रामाण्यमैककर्मत्वं च ।

तथा केवलमागमवलेनेव तत्त्वज्ञानोद्भूतिर्जायते इति कथनं चास्ति सर्वथाऽप्रामा-
णिकं यतो ज्ञानविषयीभूतानां पदार्थानामनन्तत्वात् ते ज्ञेयभूताः प्रभूताः पदार्था अप-
मजन्वज्ञानेन नहि विषयीकर्तुं शक्यन्ते । यतः समस्तमिथ्याज्ञानाऽज्ञानविनाशमन्तरा
कैवल्यप्रयोजकीभूतस्य ज्ञानस्याऽऽविभविस्य नहि कदापि संभवो भवितुं प्रभवति ।

इत्थं च जैनदर्शने माया नास्ति केवलमविद्यारूपा, अज्ञानरूपा वा किन्तु एक-
स्मिन्नेवाऽऽत्मरूपे पदार्थे काम, क्रोधादिकपायरूपमोहसाहचर्यावच्छिन्नं मिथ्याज्ञान-
मेवास्ति खल्वज्ञानम् । तदेव चाज्ञानमात्मनो बन्धकारणम् । यथोक्तम्—

“सकपायस्त्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानावर्तं स बन्धः” ।^१

अर्थात् कपायेन सहितः सकपायस्तस्य भावस्तत्त्वं तस्मादित्यर्थः ।

यथा मानव उदराग्रेराशयाञ्चरूपमाहारं पानादिकं च क्षुत्पिपासाशान्तिसाधनभूतं
पदार्थं गृह्णाति । तथैव जीवोऽपि तीव्र मन्द, मध्यमकपायस्याशयानुरूपाणि कर्माणि
गृह्णाति ।

एवं स्थिते तत्राऽयं प्रश्नः समुत्तिष्ठते यद् आत्मा त्वस्ति सर्वथा नूतंमूतं द्रव्यम् ।
कमपि विषयभूतं पदार्थं समादातुं पहीतुं वा तस्य गृहोतुर्हस्तपादादिरूपा अवयवाः

समवेक्षिता भवन्ति, आत्मनश्च निरवयवत्वात् हस्तपादादिरूपाऽवयवशून्यत्वात् कथं कर्माणि कर्तुं श्नीतुं वा सामर्थ्यसम्पन्नो भवितुमर्हति । अत एव 'जीव' पदं दत्तम् । यो जीवति, स जीवः, अर्थात् शरीरावच्छिन्नः संसारी आत्मा जीवः । स एव हस्त, पादादिरूपाऽवयवसहित आदान, प्रदान प्रभृतिकर्माणि प्रकृते इति नास्ति कर्मविद्यानानुपतिरूपो दोषः ।

यद्यपि तत्त्वार्थसूत्र "नामकप्रत्यघटकीभूतेऽष्टभसूत्रे" "कर्मयोग्यान्" इति लघुनिर्देशमकृत्वा, अर्थात् 'कर्मयोग्यान्' इति पदमनुवत्वा तत्रैव सूत्रे कर्मणो योग्यान् इति कथमुपगम्यते ?

अत्रेदं साहाय्यं भवति यत् सूत्रे समस्तं पदमनुपगम्यस्याऽसम वस्तुपदोपगमासः केवल वाक्यान्तरज्ञापनार्थेव कृतः । तच्च वाक्यान्तरमिदमस्ति "कर्मणो जीवः सकपायो भवति," अर्थात् वाक्यान्तरघटकीभूतं" कर्मणा इतिपदं चास्ति हेतुनिर्देशपरम् । अर्थात् कर्मरूपः जीवः कर्मरहितः स कपायादिदोषैर्नेहि लिप्तो भवति । जीवकर्मणोरनादिसम्बन्धवत्वात् । तथा च कर्मरूपकारणमायात् कामक्रोधादिरूपकपायात्मकदोषरूपकार्याभावोऽवगम्यते । एतेनाऽभूते जीव भूते कर्म कथं बध्नातीति शक्यपि निराकृता भवति ।

यदि जीवकर्मणोः सम्बन्धस्याऽनादित्वं नाऽभ्युपगम्यते, कर्मजन्यस्य जीवनिष्ठस्य च बन्धस्य सादित्वं स्वीक्रियते तदा मुक्तजीववदारपन्तिकशुद्धजीवस्यापि बन्धाभावः प्रसज्येत् ।

यदि जीवकर्मणोः सम्बन्धस्याऽनादित्वं नाऽभ्युपगम्यते, कर्मजन्यस्य जीवनिष्ठस्य च बन्धस्य सादित्वं स्वीक्रियते तदा मुक्तजीववदारपन्तिकशुद्धजीवस्यापि बन्धाभावः प्रसज्येत ।

इदानीं सूत्रघटकीभूत "कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते" इति वाक्यान्तरं विचार्यते, अर्थात् कर्मणो योग्यान् पुद्गलान् गृह्णाति । अत्राऽस्ति पुद्गलकर्मणोस्तादात्म्यम् । जैनदर्शने पौद्गलिकानि कर्मणि जीव प्रात स्वत एवाऽऽकृष्टानि भवन्ति, जीवस्य कषायरूपपरिणामाना निमित्त प्राप्य जीवेन सह वद्धानि तानि पौद्गलिकानि कर्मणि जायन्ते । सोपातक्रमवच्च क्रमवन्ति तानि भवन्ति येन क्रमेण वद्धो जीवस्तेषां कर्मणां फलमहनिशमनिश समनुभवन्नेकमपि क्षण विधान्ति शान्ति च लभते ।

अत एव जैनदर्शने कर्मबन्धस्य द्वौ विकल्पो जायेते भावकर्म (१), द्रव्यकर्म प (२) ।

(१) जीवेन सह वद्धकर्मणानुदयागते सति जीवस्य यानि सन्नि रागद्वेषरूपपरिणामभूतानि कर्माणि तानि भावकर्माणि वक्ष्यन्ते ।

(२) एवं भावकर्मणा निमित्त प्राप्य जीवेन वद्धानि पौद्गलिककर्माणि सन्ति द्रव्यकर्माणि ।

उदाहरणार्थं यथा कर्मपरमाणवो वस्तन्ते सर्वथा घूलित्तमाः । रागद्वेषो च तैलतुत्यो स्त इति सर्वेऽपि जैनदार्शनिका विदाङ्कवन्ति ।

यथा कश्चन मानवः स्वकीये शरीरे तैलमर्दनं विधाय व्यायामशालायां गमनानन्तरं प्रतिदिनं व्यायामं विधत्ते, तदा शरीरं घूल्या लिप्तं जायते ।

यदि च स एव व्यायामशीलो मानवस्तैलं न स्पृशति अर्थात्तैलमर्दनमकृत्वैव व्यायामं कर्तुकामो व्यायामशालां गच्छति । तदानीं मल्लयुद्धवेलायां तदीय शरीरं घूल्या निलिप्तमेव सन्तिष्ठते । एतावता प्रबन्धेनेदं निश्चीयते प्रमीयते यन्मल्लयुद्धस्य लीयघूलिलिप्तत्वे तैलमर्दनं (तैलस्पर्शः) एव प्रधानं कारणम् ।

एवमेव प्रकृतेऽपि जीवस्य भावभूतानि कर्माणि अथवा रागद्वेषादिरूपाश्च भावा एव संसारकारणमस्तीति जैनदार्शनिका वदन्ति, अस्ति चाऽयं सिद्धान्तः । तेषामेव भावभूतकर्माणां धलेनाऽयं जीवः सांसारिकविपर्ययविषयजन्याभिश्च वासनाभिर्वर्धयते । येनाऽयं जीवो मृत्युसंसारवर्त्मनि खल्वहर्निशं चरणविचरणं विवधानो नहि कदापि विश्रममुद्युशय्यायां शेते । एताभिरेव विषयवासनाभिर्मोहगतं निपतितो जीवः प्रियया सह चतुरङ्घ्रिः सन् पशुवद् व्यवहरति । कदाचित्तनये जनिते पट्चरणः सन् पट्पदवद् व्यवहरति । एवं तनये तनये जनितेऽष्टपदे सति मकरीकृमिवदितश्चेत्तश्च विचरन् स्वीयं जीवनं दुःखसन्तानसङ्कुलसरित्तरङ्गेष्वगाहमानो मापयति । नहि कदाचित् कुतश्चित् कथंचित् केनचित् कस्मिंश्चित् सजने निर्जने वा स्वाने सुखं शान्तिं च लभते ।

अपारसंसारकारणीभूतोऽयं प्राङ्निरूपितो मोहो जैनदर्शने द्वैविध्येन वर्णितः ।

१. दर्शनमोहः

२. चरित्रमोहश्च,

दर्शनमोहरूपकारणवशादेवाऽयं जीवः स्वीयं यथार्थस्य रूपमपि नैव परिचिनोति, अत एवाऽऽत्मानं दुनोति सुनोति च । तादृशमोहरूपकारणवशादेवाऽयं जीव आसुरीमेव समुन्ततिं समुन्तित्वेन मन्थमानः कुलपरम्परानुवर्तमानाचारऽपरिवर्जनं विदधानः, कुरङ्गमातङ्गमीन, भुङ्ग, वत् स्वीयं जीवनयापनकारणसामग्रीमुपाददानः, काम्ययोस्तपोरथंतामयोः स्वरूपनिष्पत्तिं प्रकुर्वाणोऽवतिष्ठते । किमधिकं स्वयं वयं ब्रूमः—
 आधुनिकनवनवाधिभोतिरुनवनवकोतूदलावलो रुनकुतूहलित्वप्रदत्तंनपरायणः पांचभो-
 तिरुकालेपरधारितेन सन्तिष्ठमानो मोहमहामोहजन्यपिपयासामहापाशजटिलजालवज्रता
 नयमानः पत्तुं किं किं नाचरति, कस्मिन् कस्मिन् देशे विदेते या कुरङ्ग, मातङ्ग,
 पतङ्ग प्रभृतिषु नानाविधयोनिषु भूयो भूयो न भ्रमति विचरति परति वा भवार्थिं
 कर्तुं काम्यमानोऽपि सत्पारं गन्तुं नैव प्रभवति ।

अहो नाटकमात्रमिदं केवलं दर्शनमोहस्य चारित्र्यमोहस्य वा उभयोरेव वेति तज्जन्याः खल्विये समुन्नतवैजयन्तीविचित्राः प्रासादाः उन्नतकुचकलशमारमन्धराश्व काभिनयः केषा न विदुषां चतुरचेतसां वा तदतिरिक्ताना वा चैतसि चमत्कारमादधानाय परितापाय वा न प्रभवन्तीति स्वज्ञानाधीनेच्छाविषयतया स्वयमेव विचार्यताम् ।

श्रीशङ्करावतारभूताः प्रभूता श्रीमच्छङ्कराचार्यपादा अपि स्वोये बन्धप्रकरणे स्वयमेव मायापरपर्यायस्वरूपस्याज्ञानस्य मिथ्याज्ञानशब्दाभिधेयस्य जैनदर्शनानुरूपं तस्य स्वरूपं व्याख्यातवन्तः । तथाहि—

“वीजं संसृतिभूमिजस्य तु तमो देहात्मधीरङ्गु रो
रागः पल्लवमध्वं कर्म तु वपुः स्कन्धोऽसवः शालिकाः ।
ध्रुवाणीन्द्रियसहृतिश्च विषयाः पुष्पाणि दुःखं फलम्
नानाकर्मसमुद्भवं बहुविधं भोक्ताऽत्र जीवः खगः ॥

अर्थात् संसारस्वरूपस्य वृक्षस्य वीजं मायापरपर्यायभूत मिथ्याज्ञानरूपमज्ञानम्, गीरोऽहम्, श्यामोऽहम् कृशोऽहम्, स्यूलोऽहम् इत्याकारिका देहात्मबुद्धिरेव तस्य वृक्ष-स्यास्ति अङ्गु रः, तस्मिंश्च संसाररूपे जायमानो रागः पल्लवम्, संसारवृक्षे कृतं कर्मास्ति जलम्, शरीरं चास्ति स्तम्भः, प्राणश्च शाखाः इन्द्रियाणि सन्ति चोपशाखाः पुष्पाणि, नानाविधकर्मसमुद्भवं दुःखं चास्ति फलम्, तथा जीवस्वरूपः खगः (पक्षी) चास्ति भोक्ता इति ।

अस्यैव मोहस्य महामोहस्य साहाय्येन ज्ञानं भवति खल्वज्ञानम्, अस्य समापने सत्येव सम्यग्दर्शनस्याऽभिव्यक्तिर्जायते, तदस्यवहितोत्तरक्षणावच्छेदेनैव च मिथ्याज्ञानं जायते । तदानीन्तनकालावच्छेदेनैव खलु पदार्थानां प्रमात्मिका प्रतीतिर्भवति । जीवश्चाऽस्मात्संसारसंसारसागद्यत्तुं कामयते प्रयतते वा ।

सम्यग्दर्शनमन्तरा न तु ज्ञानमेव सम्यग् भवति, नापि च खल्व्वाचरणमेव सत्यम् जायते । एतावता प्रवर्धनेदमेव निश्चीयते यज्जैनदर्शने सम्यग्दर्शनविरोधिर्मिथ्या-ज्ञानमेव चास्ति माया । वेदान्तदर्शने ज्ञानं मायेतिवत् ।

अस्यैव मायापरपर्यायभूतस्य प्रभूतस्य मिथ्याज्ञानस्य प्रभावादेवाऽयं जीवः सांसारिकं सुखाभासं मुद्यत्वेनाऽनुभवति । सांसारिकस्य सुखस्य सुखाभासरूपतया नास्ति कदाचित् कश्चित्तस्य याथाार्थमिति । अस्यैव मिथ्याज्ञानस्याऽयमस्ति भावभूतः प्रभावः, येनाऽत्र जीवः शरीरात्मनोरेवम् “स्यूलोऽहम्” “कृशोऽहम्” इत्यादिप्रागुक्त-प्रतीत्यनुसारमगार समनुभवति । शरीरस्य विनाशं स्वात्मविनाशं, शरीरस्य जननं स्वकीयं जननं मन्यमानोऽयं जीवः खलु ह्यप्यविषादो समनुभवति, येनाऽऽत्मानं (स्वम्) वञ्चति ।

जनदशने च केवलं सन्ति स्वीकृतानि षड् द्रव्याणि ।

१. जीवः—सासारिकसुखदुःखादिभोक्ता,
२. पुद्गलः—द्रव्यमूर्तिकः, रूप-रस-गन्ध-स्पर्श, चतुर्गुणयुक्तः,
३. घर्मः—जीवस्योद्ध्वंगतिकारकः, पुण्यपदाभिधेयः,
४. अधर्मः—जीवस्याऽधोगतिकर्ता, पापपदवाच्यः,
५. आकाशम्—शब्दस्याऽऽश्रयीभूतो द्रव्यविशेषः,
६. कालः—ज्येष्ठत्व कनिष्ठत्वप्रकारकधीहेतुभूतो द्रव्यविशेषः ।

एतेषु षड्द्रव्येषु जीवोऽस्ति केवलं चेतनो द्रव्यविशेष शेषाणि तु द्रव्याणि सर्वाण्येव सन्ति जडभूतानि द्रव्याणि, तत्रापि पुद्गलोऽस्ति केवलं द्रव्यमूर्तिको जडभूतो द्रव्यविशेषः । अस्मिन् पुद्गलद्रव्ये रूप-रस-गन्ध-स्पर्शश्चत्वारो गुणा वर्तन्ते, तथा चैतदृशप्रागुक्तचतुर्गुणवत्त्वमेव पुद्गलस्य लक्षणम् । अत एव पृथिवी जन-वायवश्चत्वारि द्रव्याणि अस्मिन्नेव पुद्गलद्रव्येऽन्तर्भवन्ति । जीवपुद्गलयोर्योऽस्ति पारस्परिको बन्धः स एवास्ति संसारः । अस्यैव च तादृशबन्धरूपस्य संसारस्य योऽस्ति खत्वात्यन्तिको भावः स एव मोक्षः ।

मोक्षक्रमः

संसारिजीवस्याऽनादिवन्धहेतुभूताऽज्ञानपर्यसितमित्याज्ञानोपाधिकारणवशादेव परिणामाः सुस्निग्धा भवन्ति । तैश्च परिणामैर्नवीनकर्मबन्धा जायन्ते । तादृशकर्मबन्ध-बद्धो हि जीवः पुनर्नरकादिलोकेषु भृङ्ग, पतङ्गादियोनित्वा च जन्मवान् गतिमाश्च भवति ।

जन्मना च पुनः शरीरं गृह्णाति । शरीरे खल्विन्द्रियाणि भवन्ति, इन्द्रियैश्च विषयाणामुपभोगं विधत्ते जीवः । विषयाणामुपभोगेन रागद्वेषादयो दोषाः समुत्पद्यन्ते । तथापि हृचिकरविषयैश्च रागो जायते, अहृचिकरैश्च विषयः द्वेषो भवति ।

रागद्वेषादिभिश्च पुनः स्निग्धाः परिणामाः भवन्ति । एवं क्रमेण संसारिजीवस्य परस्परं कार्यकारणभूतजीवपुद्गलपरिणामस्वरूपकर्मकलापस्तावदह्निगमनिशमयिच्छि-न्नप्रयासायासेन परिवर्तनता गच्छतीत्यनुभवाभः ।

पुद्गलपरिणामनिमित्तेन च जीवस्य परिणामा जायन्ते । जीवपरिणामनिमित्तेन च पुनः पुद्गलपरिणामाः सम्पद्यन्ते । अनेनैव मूलभूतेन पदाध्वयेन च षोडशतद्वार्षाणां निष्पत्तिर्जायते ।

ते च षप्तपदार्थाः पुण्य, पाप, आस्य, बन्ध, संवर, निर्जराध्याः सन्ति षड् भावभूताः । षप्तमस्त्वस्ति अभावभूतो मोक्ष इति । एते च षप्तपदार्था जीवा जीव-

रूपाऽतिरिक्तपदार्थद्वयसाहचर्याविच्छिन्नाः सन्तः पदार्थानां नवत्वसंख्यावन्तो नवपदार्था भवन्ति तथा च पुण्यपापयोर्द्वयोः पदार्थयोरान्नवबन्धाऽन्तर्भवन्ति सप्तैव पदार्थाः सन्तीति सिद्ध्यति । एतेषामेव सप्तपदार्थानां यथार्थं श्रद्धानमेवास्ति सम्यग्दर्शनम् ।

तात्त्विकदृष्ट्या विचार्यमाणे तत्त्वभूता अर्थात् सारभूताः पदार्थाः सप्तैव सन्ति न न्यूना नाप्यतिरिक्ता इति । श्रद्धाजीवस्य वास्तविकं स्वरूपं जीवतत्त्वमस्ति । पौद्गलिककर्मणश्च वास्तविकं स्वरूपम् अजीवतत्त्वं वर्तते ।

आगमनमास्रवः अर्थात् जीवस्य कया क्रियया पौद्गलिककर्माणि आकृष्टानि भूत्वा जीव प्राति समागच्छन्ति तेषां कर्मणामागमनमेवाऽस्ति खल्व्वास्रव इति ।

एव कथा रीत्या केन क्रमेण वा केनोपायेन वा द्रव्यद्वयं परस्परं बन्धनतां प्रयातीत्येवास्ति बन्धतत्त्वम् ।

तथाऽस्याऽऽस्रवस्याऽवरोधनरहस्यमेवास्ति खलु संवरतत्त्वम् ।

एव पूर्ववद्वकर्मणा क्रमेण जीवतो (जीवात्मनः) योऽस्ति सर्वथा पृथग्भावः स एव पृथग्भावो निर्जरातत्त्वेनोच्यते, अर्थात्तदेव जीवात्मनः कर्मणा पार्थक्यं निर्जरातत्त्वम् ।

एव तादृशकर्मणा जीवात्मनो योऽस्ति सर्वथा पृथग्भावः—पार्थक्यं, स एवाऽभावभूतः सप्तपदार्थो मोक्षः ।

इमानि सर्वाण्येव तत्त्वानि तात्त्विकदृष्ट्या सन्ति सर्वथा तस्या एव मायायाः प्रागुक्तताया उपजभूतानीति । यतस्तावन्निश्चयात्मिकाया द्रष्टो प्रागुक्तानां पदार्थानां जीवरूपता वाऽस्ति, अजीवरूपता वा वर्तते नास्त्योतीतिरिक्ता गतिः । अतोऽनयोर्द्वयोरेव पदार्थयोरेते प्रागुक्ताः पदार्था अन्तर्भाव्यन्ते ।

अयमभिप्रायः यदिमे पुण्य, पाप, आस्रव, बन्धादयः पदार्था नहि सन्ति केवल जीवस्य विकारभूताः किन्तु एते सप्तपदार्थाः केवलमेकस्याऽजीवस्य विकारभूताः सन्ती जीवे विकार समुत्पादयन्ति, अर्थात् जीवविकारकारणीभूता भवन्तीति भावः ।

पारमाधिकदृष्ट्या यदा जीवः पुद्गलस्वरूप पार्थक्येन पश्यति तदा सप्तानामेतेषां पुण्यपापादीनां किमपि अस्तित्वं नहि भासमानं भवति, केवलमेतेषां निमित्तनिमित्तिकभावे एव सर्वेषाञ्जुभूयते ।

यदा तु पारमाधिकदृष्ट्या जायमानविचारतो निमित्तनिमित्तिकभावो विनष्टस्तदा जीवपुद्गलयोर्भेदभावोऽपि समाप्नोति ततश्च नातिरिक्तः कश्चन द्वितीयः पदार्थः सिद्ध्यति ।

तदानीं केवलमेकमात्रं द्रव्यभूतमेव वस्तु सन्तिष्ठते, तस्यैवाऽस्तित्वं वास्तविक

वर्णितवन्तो जैनदर्शने जैनदार्शनिकाः । तस्य च द्रव्यस्य निजभावा द्रव्येण सह द्रव्ये एव वर्तन्ते ।

नैमित्तिकभावास्तु सर्वथा समाप्तिं विनश्यन्तीति तेषामभाव एव सिद्ध्यति अवशिष्यते । अतः पारमाथिकदृष्ट्यैव जीवे विज्ञाते सति सम्यग्दर्शनमवाप्यते । सम्यग्दर्शनस्य प्राप्ती तत्यामेव मिय्यादर्शनरूपाया भावभूताया अनादिमायायाः सर्वथा समाप्तिः-अन्तो जायते ।

परन्तु मिय्यादर्शनरूपाया मायायाः समाप्तौ सत्यामपि मोक्षप्राप्तिर्न जायते, किन्तु मोक्षद्वारे संलग्नस्य महामोहरूपस्याऽवरोधकस्य "सील" पदाभिधेयस्य निरावणं भवति । मोक्षद्वाराऽवरोधकेमहामोहाऽवकारे निराकृते सति मोक्षमार्गं आलोकरूपेण पुरस्तादागच्छति । तदानीं सर्वासु दिक्षु सर्वतोभावेन प्रकाश एव दृष्टिगोचरतां याति । मायाजालं भ्रमजालं वा सर्वथा छिन्नं भिन्नं वा भवति अर्थात् सर्वथा सर्वतोभावेन विनाशं गच्छति, एवंसप्रतियोगि सत् प्रागभावप्रतियोगि च भवति ।

एतावता प्रवन्धेनाऽयमेव निष्कर्षो निर्गतः यदिदानीन्तनकालपर्यन्तं सर्वमार्गः कर्ममार्गं आसीत् इदानीं च स एव मार्गो ज्ञानमार्गो जातः ।

कर्ममार्गं कर्मधारा प्रवाहिताऽऽसीत्, इदानीं च ज्ञानमार्गं मोक्षमार्गं वाऽऽलोकधारा ज्ञानधारा वा प्रवाहिता जाता ।

इदानीं ज्ञानधारा तिरोहिताऽभवत् इदानीं च प्राक्तनकालावच्छेदेन वर्तमाना अस्तिश्वमापन्ना, सा कर्मधारा मूलावच्छेदेन शाखावच्छेदेन सर्वाव्यवावच्छेदेन जगत्वा-वच्छेदेनापि च समाप्तिमगादिति च शास्त्रप्रामाण्यानुरोधेन सिद्ध्यति । ज्ञानधारायाः शुद्धतां पतोऽयं प्राक्तनकालावच्छिन्नः प्रवाहः पुनरपि धनैः धनैर्ज्ञानरूपतोन्मुषता-मगात् । यथा—

“आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्” ।

श्रुतिः

अर्थात् आत्मा ज्ञानं स्वयमस्ति ज्ञानस्वरूपम्, ज्ञानादन्यन्नहि किमपि वर्तव्यम-स्तोति सर्वमेव ज्ञाने परिषमाप्यतेऽतो ज्ञानभावनायां सर्वथा रमणमेवास्ति मोक्षोपायः । तच्च रमणं सर्वसां कर्तृस्वभावतुत्याऽदिभावनायां परिष्ठापानन्तरमेव जायते ।

अतएवैवान्तर्गतेऽप्युपदेशान्तर्गतं ज्ञानस्वैव माहात्म्यं दर्शितवन्तो निरूपितवन्तरथ । तथा शेषम्—

“सर्वं ज्ञानमप्यनेनैव वृद्धिर्न यः उच्यते” ।

“ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि भस्मसात् कुर्वतेऽर्जुन !”

अपि च पुनस्तत्रैव—

“ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्तिमचिरेणाधिगच्छति”^१

एवं नन्दकपाणिनंन्दनन्दनो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रस्तमेव पक्ष पुनर्द्रष्टेयति समर्थ-
यति च—

“ज्ञानं तेऽहं सच्चिदानमिदं ब्रह्मान्परिषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥”^२

अतो ज्ञानवानेव महान् यतियोगी वा शतकोटिकल्पाजित् सर्वपापं तरतीत्य-
सारसारसागरं तर्तुमिच्छावन्नो यतियोगिनो वा ज्ञानमेव सम्पादनीयम् । अत्र व्यतिरे-
केण दृष्टान्तमाह—सागरसन्तरणे नौहावज् ज्ञानं पापविनाशने नहि बहुकालं प्रतीक्षते
किन्तु क्षणेनैव सर्वं पापं समूलमुन्मूलयतीति नात्र विचिकित्सावसरः ।

तेनैव सर्वेऽपि विपरीतप्रत्यया सर्वथा विनश्यन्तीत्यत्र शास्त्रमेव प्रमाणम् । ज्ञानं
लब्ध्वाऽऽत्मसाक्षात्कारवान् यतियोगी वा ज्ञानलाभोत्तरक्षणावच्छेदेनैव परा सशयविप-
रीतभावनाभिः सर्वथा विनिर्मुक्तामविद्या तत्कार्यभासासू-या निरतिशयसुखस्वरूपा
शान्तिं विदेहात्मिका मुक्तिं च प्राप्नोतीत्यात्मानं विनाय पुनरिह नैव किमपि ज्ञातव्यम-
वशिष्यते इति तु परमार्थं

अपि च सूतसंहिताकारोऽपि तमेव ज्ञानपक्षं पुनर्द्रष्टयति—

“तमोनिवृत्तो सूर्यस्तु यथा नान्यवपेक्षते ।

तथाऽज्ञाननिवृत्तो तु ज्ञानं नान्यवपेक्षते ॥”^३

व्यासोऽपि ब्रूते—

“तपस्तोयं जपो दानं पवित्राणोतराणि च ।

नालं कुर्वन्ति सा सिद्धिं या ज्ञानकल्पया कृता ॥”^४

अर्थात् भगवतो भास्करस्यैकमात्रं प्राथमिकं वा माध्यमिकं वा तुरीयं फल-
मस्ति तमोनिवृत्तिरूपमिति ज्ञानरूपापि तथैव तथाविद्यं फलमस्ति अज्ञाननिवृत्तिलक्षण-
मित्यतस्तपो वा तीर्थं वा जपो वा दानं वा यज्ञो वा भोगो वा भवितव्यां साध्यप्रभूवि-

१. गीता श्लो० ३७

२. तत्रैव श्लो० ३९

३. तत्रैव अ० ७, श्लो० २

४. सूतसंहिता, ज्ञानोपक्रमप्रक०

५. श्रीमद्भाग० ११। १६।४

साधनानि वा नहि साक्षात् भवितुस्वरूपाऽलङ्कारप्राप्तिसाधनानि भवितुमर्हन्ति । तानि च खलु साधनानि मल, विक्षेपप्रभृतिदोषशमनार्थमेवाऽपेक्षितानि भवितुं प्रभवन्ति ।

तुरीयपुरुषार्थस्वरूपफलक्षणार्थिकायाः सिद्धिस्वरूपाया भुक्तेस्तु साक्षात् साधकं ज्ञानमेवास्तौति सर्वेऽपि दार्शनिका विदाङ्कुर्वन्ति । अतः सा सिद्धिजनकलया समलङ्कृता सदैव शोभते नान्यथा । एवमेवाऽयमेव पक्ष उपनिषत्स्वपि स्वीकृतो वर्तते—

“रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्ब्रह्मज्जुहि सर्पिणी ।
भाति तद्वच्चित्तः साक्षाद् विश्वाकारेण केवला ॥”

अथ चित्तज्ञानम् । यतः “प्रज्ञानं ब्रह्म”^१

एवमन्यत्रापि—

“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म”^२

“ज्ञात्वा देवं सर्वपाशाघ्नं ह्यनिः”^३

“ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये”^४

“ज्ञानान्भुवितः”^५

“ज्ञानेनैव हि संसारविनाशो सर्व कर्मणा”^६

इत्यादौ सर्वत्र श्रुतिस्मृत्यादिषु चित्तस्वरूपं यद् ब्रह्म तादृशब्रह्मविषयकमाहो-
स्विद् ब्रह्मरूपं ज्ञानमेव चित्तशब्देन ज्ञानशब्देन चोच्यते । तादृशं नित्यफलदं ब्रह्मरूपं
ज्ञानं समवाप्स्यैव जीवो मोक्षं लभते । यतो ब्रह्मरूपे ज्ञाने सम्प्राप्ते सर्वमेव कर्म चित्ता-
चित्तत्वं प्रवृत्तमप्रवृत्तं च निरवशेषयता समाप्तिं गच्छति ।

भगवतो भास्करस्य प्रकाशेन यथा तमः सर्वथा निर्मूलं भवति तथैव ब्रह्मसाक्षा-
त्काररूपाऽऽत्मज्ञाने जाते इदं सर्वमेव दृश्यं चराचरात्मकं जगदपि समूलमभ्युत्थितं
भयतीति तदव्यवहितोत्तराणावच्छेदेनैव च मुक्तिरिहो सत्या पुनर्जन्मिकाया कुत इति

१. योगनिष्ठापनि० ४।४।२

२. ऐतरेयोप० ३।१।३

३. तैत्तिरीयोप० २।१

४. ह्येतावपत० १।११

५. ऋग्वेदोप० ३।८

६. सांख्यदर्शनम् ३/३०

देहपातानन्तरमेव योगी वा भवेत् ज्ञानयोगी वा गृहस्थो वा यतिर्वा तपस्वी वा यः कोऽपि भवेत् स एवातीवदुर्लभतरं मोक्षं समवाप्नोतीत्याशयेन इत्याशयं वा मनसि निघाय जैनदार्शनिका इत्थं ब्रूवते यत्—

“आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्”^१

इत्यनया जैनदर्शनोक्तकारिकयाऽप्यात्मन एव पारमार्थिकज्ञानरूपता सिद्धयति । तेनैव च ज्ञानेन मोक्ष इत्येव खलु जैनदार्शनिका अपि वदन्ति ।

एकावशोऽध्यायः

मायायाः सहितः शैव-काश्मीर शैव सिद्धान्तः

इदानीं शैव-काश्मीर शैव सिद्धान्ते मायाया विचारो विधीयते । यथा सांख्यदर्शने—

“प्रकृतेर्महांस्ततोऽहंकारस्तस्माद् गणयन् षोडशकः ।”

इत्यादिना सृष्टेः समुत्पादनार्थं मायापर्यायभूतायाः प्रभूतशक्तिः प्रकृतेरावश्यकता दक्षिता ईश्वरकृष्णेन । सा च प्रकृतिः स्वयमेव ईश्वरं विनैव समस्तं चराचरात्मकं विश्वं जनयति जीवात्मस्यानीय पुष्टय संयोगात् । चैतन्याभिमानान्यथानुपपत्त्या एकमात्रं जीवपदाभिधेयः पुरुषोऽपेक्ष्यते नान्यथेति ।

परन्तु शैवसिद्धान्तः सर्वथा आशिकं कमपि एतत्सिद्धान्तविरोधमाचरति, यतः शैवसिद्धान्ते मायायाश्चेतनाशून्यत्वेन जडत्वमङ्गीकृतमस्ति । यथा अद्वैतसिद्धान्तवादि वेदान्तिनोऽपि मायायाः चैतन्यराहित्यावच्छिन्नत्वेन जडत्वमङ्गी कुर्वन्ति । अपर्यायं प्रकृतेरपि जडतया सांख्यमतेन समानत्वेऽपि तेश्वर—निरीश्वरवादयोः सर्वथा भिन्नत्वेन संयोगस्य कथमपि अपलपितुमशक्यत्वात् ।

अयमभिप्रायः—शैवदर्शनस्येयमविद्यापरप्यायभूता माया स्वातन्त्र्येण किमपि कार्यम् जगदुत्पादरूपम् आहोस्वित् तत्सम्बन्धितं कमपि विकासं नैव कर्तुं शक्नोति शक्यति चेति विचारणीयं विषयः । अतोऽग्निं शैवसिद्धान्ते परमशिवनिर्गमितवाच्यतां गतः शिव एव स्वोपशक्तिमाध्यमेन मायाशक्ति द्वारा चराचरात्मकं जगदिदं रचयति, अथवा अस्या जडभूतायाः सृष्टीविकासं तिष्ठते । यतो मायायामीश्वरमन्तरा चैतन्याभिमानोपपत्तेरस्तित्त्वं सर्वथा असम्भयदोषप्रस्तमेव, अतः चैतन्याभिमानोपपत्तिमन्तरा तत्र मायायां कदाचित्, कथञ्चित्, कुतश्चित् केनचित् नास्ति गतिप्रगतिप्रभृतिश्रिया-सम्भवः ।

स च ईश्वरः शिवः स्वमेव ब्रह्मरूपः । तन्न ब्रह्म सच्चिदानन्देति स्वरूपतत्त्व-लक्षितं, स्वरूपतो द्वैताद्वैतवियोजितं, भावाभावविनिर्मुक्तं, नाजोत्पत्तिरहितं तद्ब्रह्म समरमन्त्रास्तीति श्लाघता अपि समुद्दिग्नरन्ति । तथाचोक्तम्—

“अद्वैतं केचिद्वन्दन्ति द्वैतमिच्छन्ति चापरे ।

समं तत्त्वं न जानन्ति द्वैताद्वैतवियोजितम् ॥”

अपि च—

भावाभावविनिर्मुक्त माशोत्पत्तिविचर्जितम् ।
सर्वसकल्पनातीत परब्रह्म तदुच्यते ॥

अन्यच्चापि—

सम तुल्यमित्युक्त तस्य चक्रे रस स्मृतः ।
समरस त्वेकभावत्वमेतेनात्मनि भण्यते ॥

(पश्यन्तु “शिवप्रकाशम्” पृ० २४)

काश्मीर शैवदर्शनेऽपि मायाया खलु स्वीकारो वा प्रतिपादन वा विचारज्ञात वा केवल सृष्टिविकासार्थमेवाङ्गीकृतमस्तीति मन्तव्यम् । परन्तु माया विषयीकुर्वाणा-
अवधारणा उभय च पक्षयो विभिन्ना एव सन्ति अतोहेतो, काम्मीरशैवदर्शने तथा
शैवदर्शने सैद्धान्तिको मतभेद सर्वथा समुपस्थितो भवति स चाऽयं सैद्धान्तिको मतभेद
काश्मीरशैवदर्शने मायाया अङ्गीकार शिवस्य ‘परियहृशक्ति’ रूपे वर्तते । सा च शक्ति
स्वरूपत शक्तिमच्छिववत् चैतन्यावच्छिन्ना वर्तते, तथा शक्तिमत्ताशिवेन सह तस्या
शिवशक्तेरस्ति सर्वथाऽभेद “शक्तिशक्तिमतोरभेदात्” इति तेषा सिद्धान्तादित्यत्र
नास्ति कोऽपिवादोविवादेवेति ।

यद्यपि शैवदार्शनिकदृष्टिकोणतोऽपि सिद्धान्तत सा माया सच्चिदानन्दस्वरूपा-
न्तरावच्छिन्नाङ्गीकृता वर्तते इति प्रतिपादित तत्रैव ।

तथापि एतावास्तुविशेष यदस्मिन् शैवसिद्धान्ते सा माया स्वरूपत जाड्यघृर्मा-
वच्छिन्ना सत्यपि पारमाथिकदृष्ट्या विचार्यमाणे शिवशक्तिस्वरूपा सा माया शिवाद्
भेदमापन्ना सत्यपि शिवेन सह अभेदसम्बन्ध तस्या शैवसिद्धान्ते अङ्गीकृतो वर्तते,
अर्थात् भेदसहिष्णुरभेद एवात्र अस्मिन् सिद्धान्ते समभ्युपगतो वर्तते । न केवल सर्वथा
अभेद, अत्यन्तभेदो वा स्वीक्रियते । शैवदर्शनसिद्धान्ते शिवशक्तिमायानिरूपित स्वा-
मित्स्वरूप शिवनिष्ठ सम्बन्ध शैवानामभिमतो वर्तते । अतएव शैवा शिवस्य चिद्रूपता
शिवशक्तिमायायाश्च अचिद्रूपता प्रोट्टङ्कयन्त उभयत्र विभाजन विदधते । अत्रावधेय-
मस्ति यत् विश्वोत्तीर्णाग्रम्या विश्वमयावस्याञ्च समवाप्तास्य तस्य स्वतन्त्रचिद्रूपतस्य
सवितृस्वरूपस्य परमशिवस्यैव सज्जनात्मकविश्वमयरूप शिवतत्त्वमस्तीति शैवा
स्वीयुर्वन्ति ।

अन्यच्च शिवतत्त्वसन्निधानेनैव मायाया मूढेराहोस्वित् सृष्टिविकासस्य कारण-
नाया आगमन भवति यद्यपि अमुमन पक्षमाश्रित्य मायामेवाऽस्य चराचरात्मकस्य
विश्वस्य प्रथमकारणत्वेन अथवा उपादानकारणत्वेन अभ्युपगच्छन्ति शैवा । तथापि
सैद्धान्तिक पक्षे तुतीयतरेन अथवा चरमकारणत्वात् सिद्धे का माया चैव वर्तते ।

अतएव सर्वमेव विवेचनीयम् वस्तुतत्त्वम् शिवतत्त्वमेवाऽस्ति । शिवतत्त्वतो भेदमापन्नं कस्यापि वस्तुनोऽस्तित्वमेव नास्ति यतः तस्य शिवतत्त्वस्याऽसङ्गत्वात् अर्थात् सङ्गविर्वाजित्वात् शिवमन्तरा वस्तुवन्तरस्याऽस्तित्वमेव नास्ति । तदेवाऽन्यत्रापि प्रष्टीकृतमस्ति । यथोक्तं—

“तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् ।”

(सि० विन्दु)

इदमपि पश्चात्तमकं वाक्यं तस्य शिवतत्त्वस्य सङ्गवर्जितत्वरूपमसङ्गत्वम् प्रमापयति । अतएव अन्यत्र सर्वत्र “शिवोऽहम्” “शिवोऽहम्” अथैव शैवदर्शने समुल्लेखोऽधिकांशतो मिलति । तत्र “अस्मि” आदि क्रियायाः कथमपि समुल्लेखो नास्ति । यतः “अस्मि” इति क्रियापदस्य सन्निधानेन समुल्लेखनेन वा सम्बन्धस्यास्तित्वस्य द्योतितत्वेन शिवस्याऽसङ्गत्वमेव व्याहृतम् ।

इत्यञ्च शैवसिद्धान्ते मायायाः स्वरूपविपरिणो विचारधारा अधिकांशतः काश्मीरशैवदर्शनस्य समानैव । केवलं कञ्चिदेवांशमादाय आंशिको भेदः । स चाऽयमेवास्ति भेदः यत् काश्मीरशैवदर्शने माया स्वयं शिवतत्त्वमाश्रित्य सन्तिष्ठते, स्वातन्त्र्येण मायायाः किमप्यस्तित्वमेव नास्ति । तथा माया शिवशक्तेरस्ति काचिदवस्थाविशेषः इत्यपि काश्मीरदर्शनिका वदन्ति विवदन्ते चाथ वहुवः । शैवदर्शनस्येदमस्ति कथनं यत् माया स्वास्तित्व संपत्तये शिवतत्त्वं नापेक्षते, परन्तु शिवशक्तिमन्तरा सा माया निष्क्रियत्वमापन्ना सन्तिष्ठते । अतः स्वात्मनिक्रियत्वं सम्पादयितुमेव चैयं माया शिवतत्त्वमाश्रयति ।

इतोऽतिरिक्तं शैवदर्शनिका मायानिष्ठं सतीत्वमनुभवन्तीत्यतो मायायाः सत्त्वेनात्र निर्वक्तुं शक्यते, न तु अद्वैतवेदान्तवत् सद्वाद्बिलक्षणत्वेनाऽनिर्वचनीयत्वं तस्या वक्तुं युज्यते । ब्रह्माण्डवर्षन्तमन्त्रिणस्यैव चराचरारण्यकस्य जगतः कर्तृत्वं कारणत्वञ्चैतन्मते मायानिष्ठमेव ।

मायाया भेदसहितो विकासः

विश्वविकासस्य सृष्टिविकासस्य च तथाऽवान्तरभूतानां प्रभूतानां सर्वेषामेव विश्वसनामपीयमेवास्ति जननी विकासोन्मुग्लक्षणतक्षिता माया । चराचरात्मनः अगदृष्टकीभूताना ममस्ताना तस्याना विकासो मायातो यज्यायते सोऽपि रूपमया-पञ्चिन्नमायात एव भवति । तन्न रूपप्रमरस्या प्रपारनक्रमेय तन्न रूपमप्य,

अवस्थान्नस्य चोपपादनमग्रे विधास्ये । शब्ददर्शने चास्या मायाया भेदद्वयाच्चिच्छन्नत्वे न विभागोजात । तथाहि—

1—शुद्धा माया ।

2—अशुद्धा माया ।

1 शुद्धा माया यत्र 'शुद्धा माया' इति शब्दस्याऽन्वितार्थकत्वेन तद् वाच्यो-
भूता सा माया सर्वमेव परिशुद्ध सात्त्विक कार्यं जनयतीत्यत सात्त्विककार्यंजननी-
स्युच्यते ।

तथाचोक्तम् यागादेव फल तद्विशक्तिद्वारेण सिद्धयति ।

"सूक्ष्मराश्यात्मकं वा तत् फलमेवोपजायते ।"

(तन्त्रवार्तिके पृ० २०७)

अर्थात् यावत्काल परिशुद्धिगतं किमपि यागादिकर्मं कमप्यपूर्वं नोत्पादयति
नापि जनयिष्यति वा तावत्काल तस्य यागादिकर्मण क्षिप्रं विनष्टत्वेनास्थिरत्वात्
कालान्तरभाविस्वर्गादि रूपकनजनकत्वं तावत्कर्मणो न स्यात् अतस्तादृशपरमपवित्र-
सात्त्विकयागादिकर्मजन्यसात्त्विकफलोपलब्धये तादृशाऽपूर्वाऽङ्गीकारो नितान्तमावश्यक-
इत्यञ्च तादृशसात्त्विकयागादिकर्मणामनुष्ठानाम्, तज्जन्या तथाविधफलाऽवाप्तिश्चैक-
मात्रं शैवसिद्धान्तं शुद्धमायात एव जायते इत्यत्र नास्ति कोऽपि विचिकित्सावसर इति ।

अयमेव पक्ष समर्थित श्री शङ्कराचार्येणपि । तथाहि—“नचानुत्पाद्य किमपि
अपूर्वं कर्मं विनश्यत् कालान्तरित फलं दातुं शक्नोति अतः कर्मणो वा सूक्ष्मा काचिदुत्त-
रायस्या फलस्य वा पूर्वावस्था अपूर्वनामास्तीति तर्क्यन्ते ।”

(शा० भा० ३/२/४०)

अतएव शाङ्करमतानुयायिनोऽर्द्धं तवेवास्ति न इमा शुद्धा माया विशुद्धकार्यंजननी
स्वीकृतवान् न माया कदापि अशुद्धकर्माणि मलान्निताश्च पदार्थान् जनयति । इयमेव
शुद्धा माया जीवानां कृते पूर्णं ज्ञानं सात्त्विकञ्च सुखं प्रयच्छति । इयमेव खलु “विन्दुः”
शब्देनाप्युच्यते ।

(पश्यन्तु शिवप्रकाशम् पृ० २२)

(शिवज्ञान सिद्धिश्च—११)

नेतामन्त्रान् पञ्चात्मसिद्धिं प्रवृत्तानिपदभाष्येऽपि अस्यैव विषयस्य पुष्टीकरणं
प्रकारान्तरं भवति । तथाहि—“चैतन्यात्मतिरेकेर्णैव हि फला जायमानास्तिष्ठन्त्य
प्रतीयमानाश्च सर्वंशं सक्षयन्ते ।”

(प्र० उ० भा० ६/२)

इमामेव शुद्धा माया शैवदर्शने शिवशक्ति समुद्गिरन्ति शैवा । इयमेव च शिवस्य कलात्मिका शक्तिरपि कथ्यते । इयमेव शक्ति शैवसिद्धान्ते सच्चिदानन्दघन-शङ्करानन्दभूतस्य प्रभूतस्य तस्य महेश्वरस्य शिवस्य परिग्रहशक्तिरपि शीवते । इत्यञ्च सोपानक्रमेण परम्परया शुद्धमायया सह सर्वथाऽभेदमापन्ना सतीय परिग्रहशक्तिरपि सर्वतोभावेन च सर्वदा परिशुद्धिपरिपूर्णानि सात्त्विकान्येव अनित्यानि कृत्यानि सम्पादयति ।

पश्यन्तु—“शिवज्ञानसिद्धिम्”

पृ० ५२-११

भर्तृहरिणा स्वय सात्त्विककार्यसम्पादनपरो नर सुकृतसज्जया सजित सम्भू-
पितश्च । तस्य च जरामरणज भयम्, जननीजठरेशयनजनयश्च सन्तापो वा नहि तेन
विधीयते इत्युक्तवान् हरि । उक्तञ्च—

“जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वरा ।

नास्ति देषा यरा काये जरामरणज भयम् ॥”

अशुद्ध मायाया विवेचनम्

अस्याश्चाऽशुद्धाया मायाया “अशुद्धमायै”ति नामकरण वस्तुतः शैवदर्शनशास्त्र-
सम्मतमेव प्रतीयते, यत अधिकांशतो जना अहनिशमनिश दूषितकार्यकारण प्रवृत्तिशीला
असद्भावनाभावितान्त करणा एव खलु दृष्टिगोचरता गता समनुभवन्ते । तेषा जननी-
चेयमशुद्धा माया इति । अत एव शैवदार्शनिका खल्वेनाम् ‘अधोमायाम्’ “मायायाश्छा-
याम्” इत्यादिशब्दैर्व्याहरन्ति व्यवहरन्ति च ।

इयमेवाऽशुद्धा माया, अधर्म, अन्धाय, अनीचित्य, मिथ्यावाद, निन्दावाद, पशुत्व-
प्रभृतीना जननीत्वेन मूलमत स्रोतो वर्तते । अतएवोपर्युक्त मज्ञाप्रादान सर्वथा समोचीन-
मेव । यच्च सज्ञाप्रादानमधिकारता नितान्तमनावश्यक हेयञ्च ।

तथाचोक्तम्—

“मिथ्याज्ञानमयमंशच शक्तिर्हृद्भ्रष्ट्युत्तिस्तथा ।

पशुत्व मूल पञ्चैते तन्त्रे हेयाधिकारत ॥” गर्णकारिका—८

इयमेवाऽशुद्धामाया ममस्तरयाऽशूणंज्ञानरश्म एव तत्सर्वलिताना पदायनि तथा-
शुद्ध-अशुद्धनर-अशुद्धतमप्रपञ्चस्य, एव तथाविधस्य तद्रूपायच्छिन्नस्य चराचरात्मरूप्य
विश्वस्याप्रपि इयमेवास्ति जननीत्यपि मून विद्यापंताम् ।

आएव कलाप्रभृतिनरवाना यास्मिन् अविद्यच्छस्त्रैर मानाश्च सदुतामति, मा
मूषोदिता माया इयमेवाऽशुद्धा माया वर्तते ।

तथाहि—“कलाधीनं तत्त्वानामविवेको माया ।”

(शिवसूत्रम्-१७)

एव तस्या विशुद्धमायायाश्च कारिकारूपेण कारिकाकारः खलु लक्षणमिदं प्रोक्तवान्—

“माया च वस्तुरूपा सूल एश्वस्य नित्या सा ।”

(तत्त्वप्रकाशिका का० ६)

इत्यञ्च विशुद्धमायाऽशुद्धमायातो विपरीतकार्यजनकत्वेन पूर्णज्ञानस्य, विशुद्ध-
ज्ञानस्य, सात्त्विकज्ञानस्य, सत्त्वज्ञानस्य तथा तथाविधस्यैक्यव्यवहारस्य एव विशुद्धप्रपञ्च-
प्रभृतिसात्त्विककार्याणां जननीत्वेन जन्मदानी । अपरञ्चास्या महत्त्वम्—

‘ न शिवेन बिना देवी न देव्या न बिना शिवः ।

नानयोरन्तर किञ्चिन् चन्द्रचन्द्रिकयोरिव ॥”

(शिवप्रकाश.—)

उभयत्र मायायामिदमेवास्ति वैजात्यम् अस्माभिर्यन्द्वांशतम् । यद्यपि घटत्वेन
रूपेण यथा सर्वेषु घटेषु साम्यं समनुभूयते एव पटत्वेन रूपेण सर्वेऽपि सन्ति नील-पीत-
पटादयः समाना एव । तथैव प्रकृतेऽपि मायात्वेन कथन्तत्र वैजात्यं प्रोट्टङ्कितम् ।

तथापि समाधत्ते यत् घटत्व-पटत्वादिरूपेण सकलघटपटादीनां ज्ञातत्वेऽपि
साम्यसत्त्वेऽपि नीलघटत्व, पीतघटत्यादिरूपविशेषधर्मेण तेषामज्ञातत्वेन वैजात्यं सुस्पष्ट-
मेव । अन्यथा प्रमेयत्वेन रूपेण सकलानामेव प्रमेयभूतानां पदार्थानां चराचरात्मकस्यास्य
सर्वस्यापि जगताश्च ज्ञायमानत्वेन सर्वेऽपि सर्वज्ञाः स्मुरिति जीवानामसर्वज्ञता समनुभूय
विशेषरूपेणापि कार्यकारणभावोऽपि विशेषतः समादरणीय एव ।

इत्यञ्च विशेषधर्मेण स्वरूपादिना च वैजात्यस्य वैषम्यस्य च सुस्पष्टमनुभूय-
मानत्वेन नहि कथञ्चित् कदाचित् साम्यं वक्तुं शक्यते ।

एव स्थितेऽस्या एवाऽशुद्धाया मायाया अस्य भौतिकजगत उपादानकारणी-
भूतत्वेन जननीत्वस्य प्रागुक्तप्रायत्वात् । तथा इयमेव खलु अशुद्धामाया भौतिकजगद-
तर्गत-भौतिकेन्द्रियाणां तथा तथाविधशरीराणाम्, एव भोगसाधनीभूत पृथिवी, जल,
तेजोवाय्वाग्निविषयाणां तथा सर्वेषामेव सकलाङ्गविकलाङ्गानामपि जन्मदात्री तत्त्वेन वा
जननीत्वपि वक्तुं शक्यते ।

अस्या एव मायाया साहाय्यबलेनैव स परब्रह्मपरमेश्वरः सदाशिवोऽपि काल, कला, कलाकौशलानियतिप्रभृतीना कृते जन्म प्रयच्छति । एतेषामेव तत्त्वाना साहाय्य-बलेनेयं भाया समस्तं व्यस्तं वा जगद् व्याप्नोति मोहमत्तं च निपातयति, कदाचित् विपादयति वत्राचिन्निर्मत्सयति, कदाचिच्चाऽसदविषयेषु रमण भ्रमणञ्चकारयतीत्यत एव पूर्वोक्तशिवप्रकाशोक्त वैजात्यमत्र साधु सङ्गच्छते । इदमत्रावधेयमन्यदप्यस्ति यत् शिवशक्तिस्वरूपविषये शैवदार्शनिकसिद्धान्ते शिवशक्तिस्तादृश एव स्वरूपोवर्णितो वर्तते ! यश्च स्वरूपः काश्मीरशैवदर्शने शिवशक्ततेः स्वरूपो वर्णितो वर्तते ।

एतावांस्तु विशेषः यत् शैवदर्शने केवल शिवस्य तत्त्वं स्वीक्रियमाणेऽपि पति, पशु, पाश, स्वरूपाणा व्रथाणा तत्त्वाना शिवतत्त्वातिरिक्तानामङ्गीकारस्यापि अति-रिक्तत्वेन कल्प्यामानत्वात् शाश्वतरूपेण चत्वार्येव तत्त्वानि समम्बुपगतानि भवन्ति ।

पश्यन्तु—“शैवपरिभाषाम्” पृ० २८

एतेषु सर्वेष्वपि तत्त्वेषु “पति” = रक्षतीति पतिः इत्यनया यौगिकव्युत्पत्त्या शैवसिद्धान्ते स एव “सच्चिदानन्द” इति स्वरूपलक्षणलक्षितः परब्रह्मपरमेश्वरः शिव एव “पति” शब्देनोच्यते ।

अतएवाऽस्मिन् शैवसिद्धान्ते शिव एवाऽस्य स्थावर-जङ्गम-स्वरूपस्य विश्वस्य रक्षाकरणाद्धेतोः विश्वपति = जगत्पति सर्वशक्तिमान् = जगन्नियन्ता, प्रभृतिशब्दैर्वा-हियते व्यवहियते च ।

इत्यञ्जंतेषु प्रागुक्ततत्त्वेषु ‘पति’ शब्दनिरूपिताऽभिधेयता गतं तत्त्वं शिवतत्त्व-मित्यभिधीयते । इदमेव खलु तत्त्वं सर्वोच्चकोटिकं तत्त्वम्, स्थावरजङ्गमलक्षणलक्षित-स्यास्य जगतः पालकत्वं, रक्षकत्वं स्वामित्वञ्च विभक्ति । स च शिवः सर्वमूर्तसयोगित्वेन स्कनिष्ठं वैभवं दर्शयति, सर्वत्र च स्वयं स्यास्तित्य प्रकाशयति । स चास्ति स्वतन्त्रः शाश्वतः, ध्वंसाप्रतिषेधो च । तत्त्वातीतः सन् सत्-चित्-आनन्दपनस्वरूपं शुद्धो-ज्जतीति ।

‘पशुपतमत्तम्’ ।

अस्य पशुपतिसम्बन्धित्वेनाङ्गीकृतस्य पशुपतमत्तस्य प्रयत्नकत्वेनाऽस्ति सशा-सक्तिर्तो नकुलोगः जाह्नोस्वित्कुलुगः । शिवपुराणपट्टक्रीभूतेन कारवचमाहारमन्त्रेणैव पिशाचते तदेतस्य ‘पशुपत’ मन्त्रदायप्रयत्नकस्य ‘नकुलोग’ नामक स्यान्मासात् ।

राजपूताना, गुजरातप्रभृतिप्रदेशेषु नकुलोगस्य मूर्तयो मितवतीति श्रूयते । तेषां मन्त्रिष्प्रदेशः केरः समापृतः सन् सन्निष्ठते स्म तथा दक्षिणदृष्टे बोजपूरस्य फनानि

सन्ति । एव वामकरे लगुडो वा दण्डो वा शोभते । लगुदधारणकारणवशादेव नकुली-
शस्य लकुलीशस्य वाऽपर नामकरण 'लगुडेश' इति जातम् ।

भगवत श्री शङ्करस्याऽष्टादशावतारेषु 'नकुलीश' इति प्रथमाऽवतारो जातः ।
तत्राऽष्टादशावताराणामिमानि सन्ति नामधेयानि —

- १ लकुलीश,
- २ कौशिक,
- ३ गार्ग्य,
- ४ मैत्र्य,
- ५ कौरुप,
- ६ ईशान,
- ७ पारश्यायं,
- ८ कपिलाण्ड,
- ९ मनुष्यक,
- १० अपरकुशिक,
- ११ अत्रि,
- १२ पिङ्गलाक्ष,
- १३ पुष्पक,
- १४ बृहदार्ष,
- १५ अगस्ति,
- १६ सन्तान,
- १७ राशीकर
- १८ विद्यागुरु नामधेयास्ते सन्ति ।

चित्रमद्वितीयस्य राज्यकाले एकपण्डित ६१ गुप्तसंवत् (३८०) ईशचीयस्येको
शिलालेखो महत्त्वपूर्ण मथुरात प्राजाप्य यतो मिलित । यस्मिन् शिलालेखे उदिता
धार्मनामक पाशुपत द्वारा गुह्यमदिरे उपमितेश्वर कपिलेश्वर' नामक शिवलिङ्गाना
स्थापनाया मुस्यष्टरूपेणोल्लेखी वर्तते ।

तत्र उदिताचार्यैः स्वं भगवत्कुशिकतो दशमावतारं बोधयामास । तत्रपि कुशिकस्य गुरुर्लकुशीश आसीदित्यपि श्रूयते ! इत्यञ्च नकुलीशस्य समयः पञ्चोत्तर-शतईशवीयस्य सन्निधावस्तीति श्रूयते, निश्चितोऽपि प्रायः स एवेति । अयञ्च स एव समयो वर्तते यस्मिन् समवे कुपाणनरेशस्य हुनिष्कस्य सिक्कानामुपरि लगुडधारिणः श्री शिवस्य मूर्तयो मिलन्ति ।

पाशुपतमतावलम्बिता विदुषा सम्बन्धी न्याय-वैशेषिकीविद्वद्भिः सह नितान्त घनिष्ठतमऽस्तीति निश्चितमेतत् । 'गुणरत्न' नामको दार्शनिको नैयायिकान् शेषशब्देन, वैशेषिकाश्च पाशुपतनाम्ना निर्दिष्टवान् । न्यायवार्तिककारः श्रीउद्योतकरोऽपि पाशुपत-चार्योपाधिभूषणभूषितः सन्नेव स्वात्मनः परिचय दत्तवान् । कदाचित् समयेऽस्यैवमतस्य पश्चिमे भारते विशेषप्रचारस्तथाऽतीव ध्यातिश्चासीत् ।

‘पाशुपत साहित्यम्’

“चिन्तां प्रकृतसिद्धार्थामुपोद्घातं विदुर्बुधाः” ।

इत्युपोद्घातसङ्गतिवशादेवेदानी मया किञ्चित् पाशुपतसाहित्यं निरूप्यते । इदञ्च पाशुपतसाहित्यं न्यूनतममेवोपलभ्यते । माधवाचार्येणापि ‘सर्वदर्शनसंग्रह’ नामके ग्रन्थे ‘नकुलाशपाशुपत’ नाम्ना अस्यैव मतस्याऽऽध्यात्मिक सिद्धान्तानां दर्शनं कृतमिति ज्ञायते । जैनग्रन्थेषु राजशेखरसारिणा श्वीये ‘षडदर्शनसमुच्चय’ नामके ग्रन्थे योगमतेना-प्यस्यैव पाशुपते मतस्य समुल्लेखो व्यधायि ।

न्यायसारग्रन्थरचयिता काश्मीर-भासब्रंजस्य ८०० पृष्ठसमन्विताया “गणिका-रिकाया” पाशुपतार्थ सिद्धान्तः संक्षेपेण मिलति । अस्या एव गणकारिकाया विस्तारं गता ‘रत्नटीका’ व्याख्या तात्त्विकादृष्टिकोणतो वर्तते रत्नरूपा, यस्याप्टीकाया अस्ति कश्चिद् विपश्चिल्लेखकांश्चाततामा । येन च खलु लेखकेन “सत्कार्य-विचार” नामक-ग्रन्थस्य रचना विदधता लेखकेन तत्रापि पाशुपतमतस्यास्य पर्याप्तमात्रया पुष्टिव्यं-धायि ।

एतेषां पाशुपतमतानां मूलग्रन्थो महेश्वररचितः ‘पाशुपतसूत्रम्’ नामाऽनन्तशयन-भासान्तर्गतं न० १४३ संख्या के कौन्डीन्यकृत “पञ्चार्थोभाष्येण” सहैव सीमागव्यशादि-दानीमेव प्रकाशितो जातः । एवं सर्वदर्शनसंग्रहप्रभृतिग्रन्थेष्वपि अस्य पाशुपतमतस्य पर्याप्तं विषादोक्तं विवेचन प्रामाणिकत्वेनोपलभ्यते ।

— शैवसिद्धान्तिकदृष्टिकोणविचारः —

शैवसिद्धान्तस्य प्रचारस्त्वाधिषेन दक्षिणतदेनान्तर्गतमित्यप्रदेने वर्तते । अयञ्च प्रदेशः गंगघर्भस्य प्रधानभूतो दुर्गः । अत्र च प्रदेशो शिवभक्तिनाथभावितान्तरुणः एतु

वभक्ता भूतभावनस्य भगवत श्रीशङ्करस्य समाराधनपरा सन्त एव भक्तिरसप्रपूरित-
व्यभूताना स्तोत्राणा तथा तत्सिद्धान्तप्रतिपादनपराणां ग्रन्थाना निर्माण स्वीयतमिल-
तायाया कृतवन्तस्ते च ग्रन्था श्रुतिसमानसमादरणीयता भजन्ते ।

एतेषु शैवभक्तेषु चतुरशीति (८४) परिमितसंख्याका सन्त शैवा आसन् ।
त्रापि च चत्वार प्रमुखा आचार्या जाता एके सन्त अप्यार नमान, अपरे च "सन्त-
ज्ञानसम्बन्धनामधेया, तथा सन्तसुन्दराभिधान, एव सन्तमणिकवाचक' नामपद
वाच्यता गता ।

इमे च भूतभावनस्य भगवतो भवस्य भक्तिभावनाभावितान्त करण सन्त खलु
यानि शैवत-ज्ञान्तगततत्त्वानि प्रचारितवन्तस्तानि सर्वज्ञेयसंस्कृत शनं शनं प्राकाश्य
नेतु कामायमानास्त कानिचत् प्रकाशितवन्त । एत चागमा सर्वेऽपि शैवसिद्धान्तनाम्ना
सति प्रसिद्धि गता । एतानि खल्पाष्टाविंशतितन्त्राणि स्वयमेव भगवान् शङ्कर
स्वीयपञ्चाननद्वाराऽऽविर्भूतवानिति सुस्पष्टीकृत मिलति तन्त्रालोक' नामके ग्रन्थे ।
परमशिवभक्तो जयरथ स्तन्त्रालोकटीकायामेतेषा तन्त्राणा नामोल्लेख कृतवान् ।
एतषु कतिपयतन्त्राणि सन्ति द्वैतमूलकानि तन्त्राणि । तान्येव च तन्त्राणि प्रणवादि-
दक्षप्रभृतिशिवानुध्याययामास परम शिव ।

तथा तत्रैवाष्टाविंशतितन्त्रेषु अवशिष्टानि १८ अष्टादशतन्त्राणि सन्ति द्वैता-
द्वैतप्रधानानि रुद्रतन्त्राणि । अर्थात् अष्टादशतन्त्राणि प्रधानरूपेण द्वैताद्वैत प्रतिपाद-
यन्ति । एतानि च तन्त्राणि परमशिव अधोरादि अष्टादशरुद्राणा कृतेऽध्यापयावभूव
प्रवरो ज्योतिषाम् इति चापि साहित्य दक्षित सगतिवशात् ।

— वीरशैवमतम् —

वीरशैवमतानुयायिनो वीरशैवा लिङ्गात् नाम्ना जङ्गम नाम्ना च प्रोच्यन्ते ।
एतयामाचारविचाराश्च सवथा भेदभिन्ना एव प्रतीयन्ते । इमे वीरशैवा जातिव्यवस्था-
परपर्यायिभूता प्रभूता वणव्यवस्था नाङ्गीकुर्वन्ति । यद्यपि वीरशैवसम्प्रदायस्याऽऽद्यप्रवतका
अपि महेश्वरपदाभिधय शिवमनन्धत्वेन चिन्तयन्त शिवभक्ता ब्राह्मण एवाऽऽसन् । इमे
च वीरशैवा भगवत शङ्करस्य शङ्करस्य लिङ्गात्मिका मूर्ति सवदा स्वीयकण्ठस्थाने
सस्थाप्यन्ते ।

तत्त्वतो विचारमाणऽस्माक भारत देशे "मंका मुनिर्यस्य वच प्रमाणम् इति
महाभारतवचनानुसार वदायमप्रभृतिशास्त्रसम्मतानि बहूनि सन्ति धर्म, कर्म, निरूपण-
पराणि दशानि । तत्र भक्तिविशिष्टाद्वैत (वीरशैव) वेदान्तस्यापि वर्तते खलु प्रमुख
स्थानम् ।

अस्य मूलभूतसंस्थापकत्वेन कसियुगे पञ्चाऽऽचार्या एव सन्ति । तेषाञ्च नामानि—

१. रैवणाराध्यः,
२. मरुलाराध्यः,
३. एकोरामाराध्यः,
४. पडिण्डीराध्यः,
५. विश्वाराध्यः एतानि सन्ति ।

अस्य शक्तिविशिष्टाद्गीतवीरशैववेदान्तस्य प्रचारार्थं पञ्चविधानि सन्ति सिद्ध-पीठस्थानानि । यथा १—कनाटके 'रमापुरी', २—मध्यप्रदेशे "उज्जैननगरी", ३—उत्तर प्रदेशे "केदारेश्वरः", ४—ब्रह्मप्रदेशे "श्री शैलः", तथा ५—उत्तर प्रदेशे "काशी-वाराणसी" । अद्यतन कालावच्छेदेनापि सन्तीमानि सिद्धपीठस्थानानि । पुण्यतमक्षेत्रे श्री काशीक्षेत्रे च विश्वाराध्यस्य वर्तमानं यन् ज्ञानसिंहासनं तन् अङ्गम-वाङ्गीकृतान्ना सुप्रसिद्धं गतमस्तीति सर्वेऽपि विदाङ्कुर्वन्ति ।

एतच्च वीरसम्प्रदायसम्बद्धं दर्शनं शिवाद्वैतं, द्वैताद्वैतं, विशिष्टाद्वैतं, शक्ति-विशिष्टाद्वैतमेव, विशिष्टतोऽधिकं प्रचलितमस्ति ।

"शक्तिश्च शक्तिश्च शक्तिः, साभ्यां विशिष्टौ शक्तिविशिष्टौ = शिवजीवी, तयोरद्वैतं = शक्तिविशिष्टाद्वैतम्" एतद्व्युत्पत्त्यनुसारं सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व, सर्वनियन्तृत्व, सर्वशक्तिमत्त्व, प्रभृतिसूक्ष्मचिदचित् शक्तिविशिष्टः शिवः । एवम्बलपन्नत्व, अल्पकृतृत्व, प्रभृतिस्थूलचिदचित् शक्तिविशिष्टो जीवश्च वर्तते ।

अनयोः शिवजीवयोरभेदं अभेदव्याप्यं चाद्वैतं बोधको यः सिद्धान्तः स एव शक्तिविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तः कथ्यते । 'भ्रमरकीट' न्यायेनाऽयं सिद्धान्तः समुपपाद्यते । यथा भ्रमरात् सर्वथा भिन्नकीटविशेषो जीवः नैरन्तर्गतेण भ्रमरध्यानपरो भूत्वा भ्रमरो भवति, तथैव सर्वथा शिवाद् भिन्नोऽयं जीवोऽपि नैरन्तर्गतेण शिवध्यानपरायणः सर्वथा शिवस्वरूपता गच्छति ।

अस्मिन् सिद्धान्ते शिव, जीव, शक्तिस्वरूपास्त्रय एव पदार्थाः स्वीक्रियन्ते । तस्मान् च शक्तैर्मतुः पार्वत्या मायास्वरूपत्वात्तस्या एव प्रकृतबोधग्रन्थनिरूपितविषयता स्वीक्रियते । इमे भारतीयाः शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तशास्त्रवेत्तारो वीरशैवदान्तिका बहुवचिभ्यमयप्रपञ्चं समुत्पादयितुं यतुं उमानेव जगन्मातरं सहकारिभक्तिस्वरूपत्वेना-

अक्षरशब्ददर्शने तस्मिन्नास्ते वा निर्गुणरूपत्वावच्छिन्नोऽपिऽङ्गीकृतां ता मायां वर्णित-
वन्तः । अतएव प्राणिनामुपरि सर्वतोभावेनऽनुग्रहायै शक्तिर्विशिष्टाद्वैतस्य तस्य ईश्वर-
पदाभिधेयस्य परमेश्वरस्याप्यङ्गीकारो नितान्तमावश्यकः ।

अद्यमेव च परमतत्त्वस्वरूपः सकृत्, निष्कृत, शब्दनिरूपितवाच्यता गतः
परब्रह्मपरमेश्वराभिन्नोऽनन्यत्वेन निर्गुणरूपता धत्ते । एव तस्या एव मायाशक्ते-
विकासेन च सगुणस्वरूपता गच्छति ।

अद्वैतवेदान्तशास्त्रेऽपि निर्गुणब्रह्मैव अस्य मायाशक्तेः सङ्कोचेन निर्विशेषरूपता
भवति । परन्तु परमशिवः सूक्ष्मरूपेण शक्तिवत्त्वस्य विद्यमानत्वेन सविशेष एव सन्ति-
ष्ठते । एतावानेवास्ति विशेषोऽस्य सिद्धान्तस्य ।

आकाशे यथास्ति व्यापनास्मिन्ना शक्तिः, वायो चास्ति स्पन्दनात्मिका शक्तिः,
एवमग्नी वर्तते दहनात्मिका शक्तिस्तथैव सामारिकेष्वपि सर्वेषु पदार्थेषु कार्योत्पादकत्वेन
सन्तिष्ठमाना काचिच्छक्तिरवश्यमेवाऽनुभूयते । एवस्थिते यदा प्रपञ्चान्तर्गतेषु नवैवैवपि
पदार्थेषु काचिच्छक्तिरस्तीति सुनिश्चितत्वा तादृशप्रपञ्चात्मक जगदुत्पादकोऽपि
शिवः शक्तिर्विशिष्ट एवास्तीति मन्तव्यम् ।

अन्ये केचन कवीश्वरा. सिद्धेश्वराश्चैनामशुद्धा माया मोहिनी, ठगनी, प्रचण्ड-
पाटञ्चरीत्यादि नाम्नालेन भूषयन्ति दूषयन्ति च ।

यथा चन्द्रे चन्द्रिकास्वरूपा तदीया शक्तिरचिनाभाव भाविता सती सन्तिष्ठते,
यथा च पुष्पे सुगन्धात्मिका शक्ति रसश्चैव सन्तिष्ठमानानुभूयते, यथा जलेऽचिनाभाव-
रूपेण वर्तमाना शैत्यात्मिका शक्तिःपि नवैरेव प्रमीयते गीयते च । तथैव परब्रह्म-
परमेश्वराभिन्ने शिवेऽपि तदीया मायास्वरूपा शक्तिस्तथाविधरूपा चिच्छिन्नाऽविच्छिन्ना
सती सन्तिष्ठमाना अनुभूयते ।

अत्याश्च मायाशक्तेः सामान्यतोऽवस्था द्वयमेवाङ्गीकृतमस्ति । तत्र चैका
शक्तिः—

- (१) अविभागपरामशैल्या,
- (२) विभागपरामशैल्या च द्वितीया ।

तत्रापि च प्रपञ्चात्मक जगदुत्पत्तेः पूर्वकालावच्छेदेन सत्, चित्, आनन्दात्मक-
स्वरूपसध्यालक्षिते परशिवे वर्तमानायास्तदीयमायाशक्तेर्यास्ति तिर्दशा चास्ति तादृश-
स्थित्यवच्छिन्ना मायाशक्तिः. प्राथमिक अविभागपरामशैल्याऽवस्था समन्विता वर्तते ।

यदा च 'भक्तिनिरूपितवात्सल्यभाविता भगवान् शिवः सृष्टि विधातुं' कामयते
तदा तदीया शक्तिः इच्छाभक्तिरूपेण, ज्ञानशक्तिरूपेण, क्रियाशक्तिरूपेण च विभक्ता

सत्त्वादिगुणैर्वियोगं लभमाना च सती माया भवतीति सुनिश्चितम् । इयमेव तस्य पर-
शिवस्य विभागणरामशंभुशक्तिमका द्वितीया शक्तिः ।

शिवशक्तयोः परस्परं नात्यन्तभेदः, नाप्यत्यन्ताभेदः, किन्तु तत्र शिवशक्तयोः
सम्बन्धः—भेदाभेदरूप, अर्थात् भेदाभेदात्मकस्तादात्म्यसम्बन्ध एव कल्पयते ।

शिवस्येयं शक्तिर्यद्यप्येका, तथापि प्रयोजनवशात् सा शक्तिः षड्विधा चस्ति ।
तथाहि—

१—चिच्छक्तिः,

२—पराशक्तिः,

३—आदिशक्तिः,

४—इच्छाशक्तिः,

५—ज्ञानशक्तिः,

६—क्रियाशक्तिश्चेत्यन्योन्यभेदावच्छिन्नास्ताः षड्विधाः सन्तीति नाप्यधिका
नापि न्यूना इति ।

सृष्टिरचनाकाले चाऽप्यमेव शक्तिविशिष्टः परशिवः पृथिवीतः परशिवपर्यन्त-
भूतेषु षट्त्रिंशत्तत्त्वेषु (३६ तत्त्वेषु) तथैव परिणमते यथा सुवर्णमाभूषणरूपेण, पद्म-
दधिरूपेण, वा राणसेयराजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयश्च सम्पूर्णानन्द संस्कृतविश्वविद्या-
लयरूपेणेति ।

अयमेव परिणामः खलु अविकृतपरिणामवादो व्याह्रियते बलवहियते च,
अनारोपितरूपञ्च तत्त्वमुच्यते । अतः षट्त्रिंशत्तत्त्वात्मिकेय सृष्टिः तर्वाप्याभूषणवदेव
परशिवस्यैव चास्ति परिणामभूतेत्यन्यत्र विस्तरः । अतोऽयं प्रपञ्चः सर्वोऽप्यस्ति परमा-
त्मतत्त्वरूप एव । अत एवोक्तम्—

“सर्वं शिवमयं जगत् ।”

अपि च लीलाताण्डवपण्डितोऽयं परशिवः सच्चिदानन्दस्वरूपोऽपि स्वीमयिनीदा-
धमेव स्वयं जीवरूपेण प्रपञ्चरूपेण च परिणमते । अन्नेदित्कुलित्त्वत् सर्वेऽपि
जीवात्मानः सन्ति तस्यैवाशभूता इति ।

यथा कूर्मः स्वीयकरचरणद्विस्वरूपान् अशान् निजेच्छानुसुप्तं स्वयमेव विकसितान्
तान् विदधानः सन् विहरति । विहारस्याऽनिच्छासत्त्वप्रयुक्तत्वे च पुनः स्वयमेव नान् नान्
सङ्कोचयति, अर्थात् सङ्कुचि तान् तान् विधानं सन्निवृत्ते ।

सदैवाऽभूततत्त्वभूत. प्रभूतः परब्रह्मपरमेश्वरमिन्न. परशिव. स्वीयणमित्तविकास-
सत्त्वदशायामनन्ताना जीवाणा स्वरूपेण विभाजनसत्त्वेऽपि लीलाताण्डवनिरूपित
पाण्डित्यसद्भावेन क्रीडति = जगत्स्रष्टणक्षिता जगदात्मिका लीला विघत्ते
दर्शयति च ।

पुनश्च तस्याः स्वीयमायास्वरूपाया. शक्तेः सकोच विधाय प्रचलिता दर्शिता
वा ता स्वीया लीला समाप्नोति, स्वयमेव च केवल परशिव सन्तिष्ठते ।

इयमेव च परशिवस्य लीला, शक्तेः = मायाशक्तेः सकोच-विकासी एव चेमा
सृष्टिप्रलयो कथ्येते । एतेषा वीरशैवाना वेदान्तिना नये शक्तेः सकोच-विकासातिरिक्त-
त्वेन सृष्टिप्रलययोर्निरित किमपि सत्त्वम् अस्तित्वम् इत्यपि विदाड् कुर्वन्ति भवन्तः ।

इत्यञ्चाऽनन्तगुणगणयुतस्याऽनन्तसामर्थ्यसम्पन्नाय च तस्य परशिवस्य साक्षा-
त्कारार्थं सर्वं परमात्म = परशिव, बुद्धिविघ्नानमेव शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्तस्यास्ति
परम लक्ष्यमिति ।

इदमवापि धेयमस्ति श्रीशङ्कराचार्यस्याऽयमस्ति अद्वैतमार्गः सर्वथा त्यागप्रधानः ।
अतएवाऽपमार्गं कर्ममार्गं उपरतो भूत्वा ब्रह्मवादस्य सस्थापन विघत्ते तदेव समुप-
दिशति च ।

— वीरशैवमतेन शक्ति विचारः —

इदानीमथ शक्तितत्त्व विचार्यते किमिदं शक्तितत्त्वम् ? उच्यते परमशिवपर-
पर्यायभूते परशिवस्वरूपे ब्रह्मणि अपार्यवयेन यादृश तत्त्व विशेषणोभय सन्तिष्ठते तदेव
तत्त्व शक्तितत्त्व गीयते ।

“शक्तिविशिष्टाद्वैत” मते या चास्ति शक्ति. सा “सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टा-
शक्ति” “स्थूलचिदचिद्विशिष्टा शक्ति” इवेति नाम्ना द्वैविध्यं भजते । अत्र ध प्रथम-
शक्त्या “परशिवस्य” ग्रहणं भवति । द्वितीयशक्त्या च जीवो बुध्यते । ‘शक्तिविशिष्टा-
द्वैत’ तिपद विग्रहणेन च शक्तिविशिष्टपरमात्म, जीवात्मनोरैक्यमेव बुध्यते ।

अथ च परमात्मनो भिन्नाशक्तिः, शक्तितो भिन्नो वा परमात्मेति भेदपक्षो
प्राङ्गीभ्रयतेऽपि तु ऐक्यपक्ष एव श्रेयान् । चराचरात्मक जगदिदं परमात्मनो यास्ति
प्राङ्गनिरूपिता शक्तिस्सद्दशशक्तिरूपमेव । अन्तो सन्निविष्टा यो दाहजनकीभूत-
शक्तिस्ता दृशशक्तितवत्, चन्द्रनिष्ठचन्द्रिकावच्च, पुष्प पुष्पनिष्ठमन्धवच्च, परमात्मन-
स्तुन्दोयश्वतश्चास्ति परस्पर सर्वथाऽभेद “शक्तिशक्तिमतोरभेदात्” इति च तद्
॥ १११ ॥ १”

एवञ्च- विशेषणीभूता धर्मरूपा शक्तिर्धर्मिस्वरूप "परशिव" तत्त्वतो नहि कदाचित् कथञ्चित् कुतश्चित् केनचिच्च भिद्यते भक्तुं वा शक्यते । शक्तितत्त्वमारभ्य पृथिवीतत्त्वपर्यन्त-सकलमेव चराचरात्मकं जगदिदं तत् एव परशिवतत्त्वतः समुत्पन्नं भवतीत्यनेन जगतोऽनित्यत्वमपि विज्ञेयम् । इत्यञ्च शिव, शिवशक्तयोश्चास्ति परस्य-रमभेदसम्बन्धः । इत्यञ्च शक्तिस्तस्मिन् "परशिवश्वरूपे ब्रह्मणि परमगुण्णरीत्या सन्तिष्ठते, तस्य शिवस्य अदृश्यत्वात् अतीन्द्रियत्वाच्च ।

एतेन वीरशैवसिद्धान्ते- शिवशक्तयोश्चाऽन्योन्यमविनाभावरूपः सम्बन्धः = समवायसम्बन्धोऽस्तीति निश्चीयते । यस्य सम्बन्धस्य कथञ्चित् कदाचित् पार्थक्यं न भवेत्, नापि भवितुं शक्नुयात् स सम्बन्धो नित्यसम्बन्धः, भगवतो भास्करस्य प्रभावत्, चन्द्र-चन्द्रिकाच्च । अतएव शक्तिविशिष्टाद्वैतमते ब्रह्मणा स्वीयशक्त्या सह नित्य सम्बन्धो विज्ञेयः, अङ्गीक्रियते च । परब्रह्मस्थिता विमर्शशक्तिरेव सूक्ष्मचिदात्मिका शक्तिः कथ्यते । याचास्ति परब्रह्मनिष्ठा चिच्छक्तिः सा सर्वज्ञतारूपा । एव या चास्ति सूक्ष्माऽचिच्छक्तिः सा सर्वकर्तृत्वरूपेति विज्ञेयम् । अनयोर्द्वयोरेव शक्त्योराश्रयरूपा इच्छाशक्तिरेव विमर्शशक्तिरूपा निगद्यते । इत्यञ्च विमर्शशक्तिः सत्त्वरजस्तमोगुण-समन्विता, सती सन्तिष्ठते । तत्रापि च तमोगुणप्रधानभूतेयं शक्तिर्जडस्वरूपा माया निरुच्यते । यथा भगवतो भास्करस्य-किरणानि सूर्यकान्तमणि संयोगाऽव्यवहितोत्तर-कालावच्छेदेर्मैवाऽग्निकणानां रूपं धारयन्ति येनाग्निस्वरूपता गच्छन्तीत्यर्थः ।

तथैवेयं शिवस्य विमर्शशक्तिर्जडभूतायां मायाशक्तौ प्रतिस्फुरणात्मिकया गत्या प्रविश्य सुख, दुःख, मोहान् जनयित्री त्रिगुणात्मिका प्रकृतिरेव जायते कथ्यते च । वीर-शैवाचार्यमते-इयमेव प्रकृतिश्चित्तशब्देनोच्यते । अतएवतन्मते चित्तशक्तिर्विशिष्टशिव-प्रकाशशिवांश एव जीवः समुदगीयते । संक्षेपेण वीरशैवमतानुसारमिदमेवास्ति शक्ते-स्वरूपम् ।

— जगद्विचारः —

वीरशैवमतानुसारं चराचरात्मकं सर्वमेव जगत् सत्यमस्ति । वीरशैवानामिद-मस्ति कथनं यत् शक्तिविशिष्टपरशिवब्रह्मणा जायमानं चराचरात्मकं सर्वं जगदिदं नास्ति मिथ्याभूतम्, अपि तु-तत्-सत्यमेव । यथाचोक्तम्,--

‘तस्माद् यन्नास्ति नास्त्येव यत्त्वस्ति परमार्थतः ॥’

इत्यादिवप्रसक्तमप्रमाणेन जगतः परमादिकत्वं = सत्यत्वं निश्चीयते । श्रोत्रेणुका-चार्येणापि अगस्त्यमहर्षिपादं समुपदिष्टावता जगतो नित्यत्वं सत्यत्वं च प्रत्यपादि । महर्षेः समुपदेशात्मककचनस्येदमेवास्ति तात्पर्यं यत् यथा पुष्पगन्धयोर्नास्ति कोऽपि भेदः यतः पुष्पतो गन्धस्य सर्वथाऽभूयकत्वात् । एवं चन्द्रचन्द्रिकयोरेव वा सर्वथा शक्तिमत श्री शिवादुत्पन्नस्य जगतः सर्वथाऽभिन्नत्वेन सत्यत्वं नित्यत्वञ्च विज्ञेयम् ।

इत्यञ्च वयं स्वयमनुभवामो यत् यत्र खलु भगवतो शङ्करस्याऽद्वैतवादं ब्रह्मणः सत्यत्व प्रतिपादयति जगतश्च मिथ्यात्वं निरूपयति, "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" इति च तत्पुष्टिकरं श्रुतिवाक्यं समुपस्थापयति समुपदिशति च तत्रैव वीरशैवमतं ब्रह्मणः = शिवस्य सत्यत्वमभिधत्ते जगतोऽपि च सत्यत्वेनेव ब्रूते, एतावास्तु विशेषः, यद् वेदान्त-दर्शने यादृशं ध्वत्ताप्रतियोगित्वे सति प्रागभावाप्रतियोगित्वरूपं सत्यत्वं स्वीक्रियते, नहि तथाविधं सत्यत्वमन्त्राङ्गीकृतमस्ति । अत्र तु नैयायिक-वैशेषिकवदेव घट-पटादि सत्यवदार्थनिष्ठसत्यत्ववत् सत्यत्वमभ्युपगम्यते । यथोक्तं —

‘तस्माद् यन्नास्ति नास्त्येव—
यत्त्वास्ति परमायतं” ।

— शैवमतेन जीवविचारः —

वीरशैवमते जीवस्य शिवाशरूपा प्रतिपादिता भवति । यस्मिन् मते शिवस्य जीवानाञ्च पारस्परिको भेदाऽभेदो = भेदसंहिष्णुरभेदाः, प्रतिपादितो वर्तते । यथा— अग्नेस्तत् कषानाञ्चास्ति पारस्परिको भेदः । यतोऽग्नौ तदुत्पन्नकणेषु च नास्ति खल्व-त्यन्तिको भेदः, नापि च आत्यन्तिकोऽभेद एवेति भेदाभेदयोऽङ्गीक्रियते ।

तथैव शक्तिमतं शिवाद् आविर्भूतेषु शिवाशस्वरूपेषु जीवेषु शिवे चापि नास्ति कोऽपि आत्यन्तिको भेदस्तथाविधोऽभेदोऽवेत्यत् एवेदं भेदाभेदमतं भेदाभेदवादियत् वोच्यते ।

अथाऽग्नौ सर्वपाऽभेदाङ्गीकारे वह्नित्वत् वह्निकणेष्वपि पाकादिक्रियायाः सिद्धिः स्यात् परन्तु नैव समनुभूयते । आत्यन्तिकभेदे स्थीक्रियमाणे च वह्निप्रतियोगिकाऽऽत्यन्तिकरुभेदवति जले यथा शैलमनुभूयते तथैवाऽऽत्यन्तिकभेदावाच्छन्नैषु कणेष्वपि शैलं समनुभूयते ।

तद्वदेव हि शिव-शिवाशयो पारस्परिकाऽऽत्यन्तिकाऽभेदोऽभ्युपगम्यमाने शिववत् शिवाशभूतेषु तेषु जीवेष्वपि सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तृत्व प्रभृतीनां गुणानां घर्षणा च बलाद-ङ्गीकारः स्यात् यदि चोभयत्र शिवशिवाशयोरात्यन्तिको भेदः स्वीक्रियते तदा शिव-प्रतियोगिकाऽऽत्यन्तिकरुभेदवति घट पटादौ यथा ज्ञानाभावः समनुभूयते तथैवाऽऽत्यन्तिक-भेदावच्छिन्नेषु सकलेषु जीवेष्वपि ज्ञानाऽभावः आपद्यते । परन्तु जीवेषु नहि तथात्वम-नुभूयते, ज्ञानस्यैव तत्रानुभूयमानत्वात् ।

अतएव वीरशैवाचार्यास्तत्र शिवे शिवाशभूतेषु च जीवेषु पारमाथिकं भेदाभेदं स्वीकृत्य भेदसंहिष्णुभेदं वाऽभ्युपगतवन् । अतएव च भेदाभेदो द्वैताऽद्वैतं यदनापि कथ्येत ।

— “पशु” शब्दार्थ-विचार —

अणु, परिच्छिन्नरूपया सीमितशक्त्या समन्वितो हि क्षेत्रज्ञो जीव एव पशुपदजन्य-
वोऽविषयतात्वावच्छिन्नप्रकारस्तानिरूपितविशेष्यान् भवतीत्यत्र नास्ति लेशतोऽपि
कश्चिद् विवाद । स च पशुशब्दाभिधेयो जीवचर्वाकवत् नास्ति देहरूप, नापि च
नैयायिक वैशेषिकवत् प्रकाश्य, नापि च जैनिनामिव सर्वथाऽव्यापक, अपि तु प्रकाश्य-
रूपता गत सन् व्यापको जीवो नानास्व धत्ते ।

एव साध्यपुरुषवत् अकर्तापि नास्ति, केवल बन्धनलक्षणलक्षित “पाश,”
क्षयानन्तर शिवत्वप्राप्तौ सत्यामेव तस्मिन् जीवे निरतिशयज्ञानशक्तेस्तथाविधायाम्च
क्रियाशक्ते समुद्यो जायते । अतएव सैद्धान्तिकदृष्ट्या जीवस्तत्तत्कार्यं निरूपिता कर्तृता
भजते नाऽकर्तृत्व तस्य ।

बन्धनशब्दाभिधेय भूताना पाशाना तारतम्यवशात् पशोस्त्वंविध्यमङ्गीकृत-
मस्ति ।

१—विज्ञानाकलरूप,

२—प्रलयाकलरूप,

३—सकलश्चेति ।

येषा जीवऽपरपर्यायभूताना पशूना विज्ञानेन, योगेन, सन्यासेन वा आहोस्वित्
भोगमात्रेण कर्माणि क्षीणता गच्छन्ति, पुनश्च कर्मक्षयानन्तर तेषा जीवपदाभिधेयपशूना
शरीरबन्धोदयो नहि कदाचित्, कथञ्चित् जायते इति ते पशव = समास कलुप,
वसमासकलुप, भेदेन द्विविधास्ते भवन्ति । यदा चैतेषा जीवाना मल पक्वभूतो भवति,
तदा परमशिव स्वीयेनाऽनुग्रहेण तेभ्य पशुभ्य ‘विद्येश्वर’ पद प्रयच्छति । अतस्तन्त्र-
शास्त्रे ते विद्येश्वरा —

१—अनन्त,

२—सूक्ष्म,

३—शिवोत्तम,

४—एकनेत्र,

५—एकरुद्र,

६—त्रिमूर्ति,

७—श्रीकण्ठ,

८—शिखण्डि, भेदभाजोऽष्टमध्याका भवन्ति ।

— पति शब्दार्थ विवेच (म् —

एच्छेतिज्ञानानुसार तस्य पदार्था निरूपोपन्ते । (१) पति = निज,
(२) पशु = जीव, (३) पादशय = मलमादिभ्रंशरूप ही बन्धनरूपस्तृतीय पदार्थ ।

बौद्धानां मायावादः

‘श्रीशङ्कराचार्यश्चास्ति प्रच्छन्नो बौद्ध’ इति प्राचीनाचार्यचरणोक्तिरपि खलूपनिपदा प्रभाव सूचयति, यथा ब्रह्माद्वैतसिद्धान्तवादेऽद्वैतब्रह्मणो विवर्तभूत प्रभूत-मिदमस्ति मायाकल्पित सत्सारापरपर्यायात्मक जगदिति । तथैव शून्याऽद्वैतवादे, विज्ञाना-द्वैतवादे चाप्यन्यान्य ब्रह्माऽद्वयवादसिद्धान्तसाम्यदर्शनात् प्रतियोग्यासाभ्यदर्शनाच्च सवदाच्च भेदस्याऽननुभवेनाऽभेद सिद्धयति ।

तादृशमेव साम्यमाश्रिप्य नव्यप्राचीना सर्वेऽपि शास्त्रवेत्तारः शास्त्रिणा नूनमिद-न्त्वावच्छिन्नत्रिपयताक प्रमात्मक ज्ञान प्रकुर्वन्ति, यत् माध्यमिकाभिमत शून्यवादस्य, यत् माध्यमिकाभिमत शून्यवादस्य, योगाचाराभिमतविज्ञानाऽद्वयवादस्यैव चास्ति रूपा-न्तर खल्वीपनिपदो निर्विशेष, निष्कल निरञ्जनब्रह्माऽद्वैतसिद्धान्त ।

आहोस्वित् प्रतियोग्यनुयोगिवैपरीत्यरुमानुसारतापक्षमाश्रित्येदमपि वक्तुं शक्यते यत् औपनिषन्निर्विशेष, निष्कल, ब्रह्माऽद्वैतसिद्धान्तस्यैवाऽपर नाम, रूप वा रूपा-न्तर वा चास्ति माध्यमिकाभिमतश्चतुष्कोटिविनिमुक्त शून्याऽद्वैतवादसिद्धान्त, तथा योगाचारा-ऽङ्गीकृतो विज्ञानाऽद्वैतवादश्च ।

अत एतावता प्रवन्देनेदमेवायाति यद् योगाचाराभिमत विज्ञानवादसमानोऽयं वेदान्तसम्मत ब्रह्माऽद्वैतसिद्धान्त इत्यत्र नहि कापि विचिकित्सा कार्या । यत समान-त्वस्य सादृश्यरूपत्वेन सादृश्यस्य भेदघटितत्वेनोभयत्र प्रागुक्तदिशा साम्यकथन सर्वथा साधुसङ्गच्छते ।

अपि च ब्रह्माद्वैतवादेन योगाचाराभिमतविज्ञानाद्वैतवादस्य पौनपुन्येन सादृश्य समनभूयैव श्री यमुनाचार्य इत्य खलु समग्रवीत् यथा अनादि अविद्यावशाच्च समारोपिता वास्तवग्राह्यमाहक विकल्पोल्लेखिनी स्वयंप्रकाशा सविदेव परमाथ सती सैव आत्मेति सीगता प्रकटा प्रच्छन्नाश्च । सिद्धियुगे पृ० १६ ।

एवमेव निर्विशेषाऽद्वैतवादिनोऽपि वेदान्तिनोऽपि स्वप्रकाशचिदात्मने” इति न्यायेन ज्ञानस्वरूपायाऽऽत्मन परब्रह्मपरमेश्वरस्य स्वयंप्रकाशतापक्ष स्वीकृतवन्त । यथा—

“नानुवत् स्वयम्प्रतिभातत्वात् सवजगदवभासकत्वेन श्रुतो प्रसिद्धत्वात्” ।
श्रुतिश्च —

‘समेव भान्तमनुभांति सर्वम् ।

ताय भासा सवमिव विभाति ॥’ वेदान्तसि० मु० पृ० ७५

बौद्धानां मायावादः

अपि च निर्विशेषब्रह्माऽद्वैतवादिवेदान्तसिद्धान्तोपरि नागार्जुन, आर्यदेवप्रभृति-
माध्यमिकमतस्य विज्ञानरूपरामनो स्वयं प्रकाशतावादियोगाचारमतस्य चास्ति तत्र महान्
प्रभावः । तेषाञ्चास्ति पारस्परिकसंक्रमणमित्यपि समर्थयन्ति भूयासो विद्वांसो दार्शनिका
इति । यथा दर्शनशास्त्रकोविदाः श्री टी० आर० वी० मूर्तिमहाभागाः, काशी हि० वि० वि०
द्वाराणसेयाः खल्वित्यर्थं ब्रुवन्ति यत् निर्विशेष, निर्गुण, ब्रह्माऽद्वैतवादेन सह योगाचार-
मतस्य माध्यमिकमतस्य चास्ति सर्वथा ऐक्यमित्यनेनैतत् सम्भाव्यं ते यत् श्री
शाङ्कराचार्यः स्वयं बौद्ध आसीत् । अयमेव पक्षः समर्थितः डा० श्री वी० एन० सिंहमहो-
दयेनार्पितः मन्तव्यम् । एवमप्येऽपि दार्शनिका दासगुप्तमहोदयप्रभृतयोऽपीममेव पक्ष
समर्थितवन्तः इति ।

एव ब्रह्माद्वैतसिद्धान्तवादिना वेदान्तिना नये यदस्ति नित्यम्, विशुद्धम्, शुद्धम्,
स्वयंप्रकाशस्वरूपमात्मब्रह्म तदेव विज्ञानात्मवादियोगाचारमते विज्ञानस्वरूपमात्माऽपि
स्वयंप्रकाशः नित्यः शुद्धो बुद्ध इति विज्ञेयम् ।

तथा निष्कल, निर्गुण, ब्रह्माऽद्वैतवादिना नये दृश्यमानमिदं चराचरात्मकं
जगदस्ति तथा मायाविनिर्मितं मायाकल्पितम् । तथैव निरीश्वरवादिना बौद्धानां नागार्जुन-
अतिदेवप्रभृतीनां दार्शनिकविदुषां नयेऽपि जगदस्ति खल्वविद्याऽपरपर्यायभूतसंवृति
परिकल्पितम्, अर्थात् अविद्या परिकल्पितमिति भावः । यतः

“समन्ताद् वरणं संवृति, अज्ञानं हि संवृतिरुच्यते” ।

मध्यकबुक्तिः, पृ० ४६२

अज्ञानाञ्चाऽविद्या इति, सा च महामोहः । यथोक्तम्—

“अविज्ञा ह्य महामोहो येनेदं संसितं चिरम्” ।

सुतनिपाते ३ महावागो, ३८ द्वयतानुपस्तनानुत्त, पृ० १५८

इत्यनेनापि प्रमाणभूतेन वाक्येन महामोहापरपर्यायभूतस्याज्ञानस्याऽविद्यारूपता
सिद्धयति । इत्यञ्चाऽविद्यासंवृत्योः समानार्थकत्वं सुस्पष्टमेव । अनेनाऽविद्यापरपर्याय-
भूतत्वेन भूतः कार्यत्वाज्जगतः कल्पनामात्रत्वमाभासस्वरूपत्वञ्च सिद्धयति । अतएव
सर्वेऽपि भावाः क्षणिकाः कल्पिताश्च । यावत् संवृतिस्तावत् संसारः । संसारस्य परिचयः
संवृत्यैव जायते । जगदिदमज्ञातचक्रवत् चास्ति सर्वथा सदसद्भ्यामनिर्वचनीयम् । बौद्ध-
मतेऽपि वेदान्तमतवदसारस्यास्य संसारस्य परमाधिकं दृष्ट्या नहि पारमायिकी सत्ता

समभूयते, यतः पारमार्थिकज्ञानेन जगतो बाधदर्शनात् व्यावहारिकसत्त्ववतोऽपि परमार्थतोऽसत्त्वमेव निश्चीयते । तथाचोक्तम्—

“सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः ।”

अपि च—

“सर्वस्या जायते सर्वं शाश्वतं तेन नास्ति वै ।
सद्भावेन ह्यज सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥”

मध्यमक कारिका

अन्यच्चापि—

अविद्यायोनयो भावा सर्वेऽमी ब्रह्मबुदा इव ।
क्षणमुद्भूय गच्छन्ति सा नैकजलधौ इव ॥

वेदान्त सि० मु०

अपि च—

मूदादीनां कारणत्व न चेद्विष्ट घट प्रति ।
अविद्याया कारणत्वं कथं सिद्धयेत् प्रभा प्रति ॥”

तत्रैव

इत्यञ्च वीद्धानां मते जगदस्ति खल्वविद्यापरपर्यायभूतसंवृतिकल्पितम्, अतएव तत् सावृतिकम् गीयते । तथैव वेदान्तिनां मतेऽपि जगदस्ति मायिकम्, आविद्यकञ्च, तथोक्तमुपरिष्ठात् ।

अपि च ब्रह्माद्वैतवेदान्तिनां नये ज्ञानमविद्यामायाचेति शब्दानां समानार्थकत्वं स्वीकृतमुभयत्रेऽपि नास्ति लेशतोऽपि विवादस्तथैव शून्यतत्त्वात्मवादिनां माध्यमिकानां नये तथा विज्ञानात्मवादियोगाचार मतेऽपि संवृतिः, अज्ञानम् अविद्या माया, शब्दानामपि चास्ति पर्यायवाचकत्वमिति स्वयमेव भवद्भिर्भविभावनीयम् । तथाचोक्तम्—

“समन्ताद् वरणं संवृतिः, अज्ञानं हि संवृतिरुच्यते” ।

मध्यमकवृत्ति —

अर्थात् सम्यक् वृणाति — आवृणोति = आच्छादयति, वस्तुना स्वरूपं या सा संवृतिः, अविद्या, माया चेत्यादिशब्देभ्यो निश्चयत । यथोक्तम्—

“जातिमरणसत्तारं ये वृजन्ति पुनःपुनः ।

इत्यभाषञ्जं जयाभावं अविज्जां येव सा गतिः ॥”

सुतनिपाते महावग्ये द्रष्टव्यम् ।

इत्यञ्च संवृतिशब्दः संवृणोतीति यौगिकव्युत्पत्त्यनुसारमवयवशक्तया यथा-
ऽज्ञानरूपमर्थं बोधयति तथैव ऽविद्यारूपं तथा मायारूपमर्थमपि सूचयतीति नूनं
विज्ञायताम् । सर्वेषामपि चराचरात्मकस्य जगतस्तदन्तर्गतानाञ्च पदार्थानां सर्वेषामेव
जनिः=समुत्पत्तिः, उपर्युक्तं मायाऽज्ञानादिपर्यायं भूतानां संवृत्त्या जायते इति बौद्धाः
समुद्गिरन्ति । तथाचोक्तम्—

“संवृत्त्या जायते सर्वेशाश्रयत्वं तेन नास्ति वै ।

सद्भावेन ह्यजं सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥”

लङ्कारवर्तारसूत्रग्रन्थे-पृ० ४-५७ ।

अर्थात्—“समन्ताद् वरणं संवृतिः । अज्ञानमेव हि समन्तात् सर्वपदार्थतत्त्वाऽवच्छाद-
नात् संवृतिरुच्यते” इत्युक्तं प्राक् ।

मध्यमकका० वृ० २४।प ।

यथा वेदान्ततन्त्रेण सर्वं चराचरात्मकं जगत्त्रिदं मायया=मायाऽपरपर्यायभूतया
ऽविद्यया जायते । यन्न जायते न तद् विनश्यतीत्यपि तुल्यवित्तिवैद्यन्यायेन वेद्यम् ।
अर्थाद् यदादौ नास्ति तदन्तेऽपि नास्तीत्यादिना श्वानुभवबलेन श्रुतिबलेन च मिथ्या-
भूतो जड़वर्गो निपिद्यते । यथोक्तम्—

आदावन्ने च यन्नास्ति, तर्तमानेऽपि तत्तया ।

वित्तवैः सदृशाः सन्तोऽवित्तया इव लक्षिताः ॥

(मा० क० २-६)

अपि च—

स्वप्नमाये यथा वृष्टे गन्धर्वनगरं यथा ।

तथा विषयमिदं दृष्टे वेदान्तेषु विचक्षणैः ॥

(मा० का० २-३२)

कल्पनामाश्रित्यैव सर्वेऽपि वेदान्तदिशा बौद्धदर्शनदिशा च जागतिका व्यवहाराः
प्रचलन्ति । मानवाः वाचा यद् व्यवहरन्ति तस्मापि तथाविधमेव स्वरूपं विज्ञेयम् ।
तथाचोक्तम्—

कल्पयत्यामनात्मानमात्मा देवः स्वमायया ।

स एव बुध्यते भवन्निति वेदान्तनिश्चयः ॥

(मा० का० २-१२)

अन्यत्रापि—

जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्युपिपान् ।

माह्यानाध्यात्मिकारंभेयं यथाविद्यस्तथास्मृतिः ॥

अर्थात् ततः स्वप्रकाशाद्विदात्मके सच्चिदानन्देतिस्वरूपलक्षणलक्षिते परब्रह्म-
स्वरूपे आत्मनि सर्वतः प्राक्कालावच्छेदेन जीवः एव सुकल्पितो भवति । तदनन्तरकाला-
वच्छेदेन च सकला अपि वहिर्मूर्ता अभ्यन्तराश्च पदार्थाः परिकल्पिता भवन्ति । तत्रा-
ज्जु रूप दृष्टान्तमाह—यथा रज्जुस्वरूपाधारे सर्पः परिकल्पितो भवति । प्रागुक्तेन
“स्वप्नमाये यथा दृष्टे” इत्यनेन प्रमाणभूतेन प्रभूतेन वाक्येन मायामयाना मायापरि-
कल्पिताना सर्वेषामेव जागतिकाना पदार्थानाम् आद्यन्तो दित्कितो बोध्यो, अर्थात्
निराकृती वेदितव्यौ ।

अपि च—

“मायोपमा सर्वधर्मा”

(ल० अ० सू० १३)

“मायास्वप्नोपमं वृक्षं विज्ञप्स्या न विकल्पयेत् ।”

(लङ्कावतार सूत्र ११)

“मायोपमं समाधि च ।”

(तत्रैव १६)

स्वप्नविभ्रममायाख्यम् ।

(तत्रैव ६६)

एभिरपि पुष्टीकृतैः प्रवर्तैः प्रभावैः जगतो जागतिकानां सर्वेषा एव पदार्थानां
सर्वेषामेव धर्माणां मायाभयत्वम् मायापरिकल्पितत्वञ्च सूचितं भवति वृत्तिमत्त्व
धर्मत्व इति धर्मलक्षणकथनेन सर्वेषामेव जागतिकानां पदार्थानां सम्बन्धसम्बन्धान्तरेण
वृत्तिमत्त्वस्य समनभूपमानत्वेन सर्वमपि जगतः, तदन्तरगताश्च सर्वेऽपि घटापटावयो
विपगाः पदार्थाश्च सर्वस्यापि ज्ञेयस्वरूपस्य चराचरात्मकस्य जगतः प्रपञ्चस्य च माया-
स्वप्नोपमत्वेनाऽऽद्यन्नविहीनत्वमेव विज्ञेयम् । एतेन तेषामुपयुक्तानां सर्वेषामेव स्वास्ति-
त्वभूत्यत्वमपि बोध्यम् ।

अपि च—“गन्धर्वनगरस्वप्नमाला निर्माणसदृशाः” ।

(लङ्काव० सू० १०-१४४)

“गन्धर्वनगरकारा मरीचिस्वप्नसन्निभा” ।

(मध्यमक का० १७।३३)

एवम्—“मायास्वप्ननिभा भायना गन्धर्वनगरोपमा” ।

(लङ्कावता० सू० १०।५७५)

नादृशं पदार्थविशेषं द्वा रीकृत्य कालान्तरे जायमाना स्मृति जनयत्यनुभवः स एव द्वा रभूतः पदार्थविशेषो भावना ।

भावनायाः सविषयकत्वेन जगद्विषयकत्वं तदन्तर्गतपदार्थविषयकत्वंञ्च सुस्पष्टमेवेति बोध्यम् ।

यद्यपि ज्ञानस्यापि ज्ञेयताबन्धेदककुक्षिनिक्षिप्तत्वेनाऽऽलयाविज्ञानस्वरूपविज्ञानस्य तथाविधत्वेन सुषुप्त्यवस्थायां स्वास्तित्वसम्पन्नस्याऽऽलयाविज्ञानस्य सर्वथा निर्विषयिणी-चित्तसन्ततिरूपत्वेन तत्र सुषुप्तौ आलयाविज्ञानस्य विद्यमानत्वेऽपि विषयाणां तत्रानु-भवात् इति तु निष्कर्षः । एतेन मायास्वरूपायाः भावनायाः मायास्वप्ननिभत्वेन गन्धर्व-नगरोपमत्वं प्रतीयते इति तु विज्ञेयम् ।

वेदान्त नये आचार्यप्रवरः श्रीशङ्करोऽपि मायायाः एवभूतमेव स्वरूपं वर्णितवान्, निरूपितवानश्च यत्र तत्रोपनिषदभाष्यादौ, यन् मायावशीभूतो जीव एव बाह्यान आम्भन्तरिकानश्च भावान् परिकल्पयतीति विशेषतो माहूयकारिकाया प्रस्फोरितवान् । तथाचोक्तम्—

“कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमावा ।

स बुद्धयते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥”

(मां० का० २।१२)

कारिकाघटकीभूत “स्वमायया” इत्यस्य “अविद्यापरपर्यायभूतयाऽनादिमायया इत्यर्थो विज्ञेयः” । अनादि मायया इत्यस्य च भाववान् श्री शङ्कराचार्य एवं भूतमर्थं विहीत-वान् । तथाहि—

“उभयलक्षणेन तत्त्वाऽप्रतिबोधरूपेण बीजात्मनाऽग्रन्यथाग्रहणलक्षणेन चाऽनादि-कालप्रवृत्तेन मायालक्षणेन स्वप्नेन” ।—मां० का० शां भा० १।१६ ।

तथा चाऽस्याः श्रीशङ्कराचार्याभिमतमायातो बौद्धमायाया नास्ति कोऽपि विशेषतो भेदः । उभयत्रैव तस्या मायाया इदमेव स्वरूपं प्रागुक्तग्रन्थानुसारतः परिलक्षते यत् तास्ति संसारबीजकालिकाऽविद्यमानैव सत्तावतीव प्रतीयते । शून्याऽपि सा सारमुन्दरोव समनुभूयते । मोहनशक्तिस्वरूपेत्यतीवप्रबला । तदीयं तन्निष्ठं तत् प्रायत्यमेव सच्चिदा-नन्दं ब्रह्मापि मोहयति । यथोक्तं—“मार्यया तस्य देवस्य यया समाहितः स्वयम्” ।

(मां० का० २।१६)

अर्थात् यया मायया ब्रह्मलक्षणलक्षितोऽपि परमात्मा सम्मोहित इव जायते तत्र का कथाऽन्वेपाम् । इयञ्च मायाऽऽध्यात्मिकदृष्ट्याऽज्ञान निगद्यते, बाह्यदृष्ट्या च जगते-कारणीभूता सा चास्ति ब्रह्माधिना इ-यमि रोऽयम् । बौद्धने आलयाविज्ञाना ध्रिता शून्यतत्त्वाधिता चेत्यपि विज्ञेयम् ।

तथैवेयमविद्यापरपर्यायभूता सवृत्तिशब्देनोच्यमाना बौद्धाभिमतता माया (संबृत्ति) अपि श्री शङ्कराचार्येभिमतमायावदेव वस्तूना स्वरूपमाच्छादयति प्रागुक्तविशा सम्मोह-पति, मोहान्धकारे च निपातयति, समये-समये च विदम्बयति निभंत्सयति चेत्यपि विदाङ्कुर्वन्तु वेतारः । तथाचोक्तम्—

“समन्ताद् वरणं सवृत्तिः । अज्ञानं हि समन्तात् सर्वपरार्थैतरवाऽऽच्छादनात् संबृत्तिदृश्यते ।”

मध्यमिक का० वृ०

अपि च—“संबृत्तिः = अविद्या, मोहो विपर्यय इति पर्यायाः ।”

बोधिचर्यावतारपञ्जिका

एव बौद्धानां तथा ब्रह्माद्वैतसिद्धान्तवादिना शाङ्करमतानुयायिनां च व्यवहार-परमार्थसत्येऽन्योन्यं सम्मते स्तः, इत्यत्रापि नास्ति कापि विप्रतिपत्तिरित्युभयत्र साम्य-मेवाऽऽपाति सिद्धयति च केवलमस्ति शब्दानुपूर्वभिदप्रयुक्तोभेदो न तु वास्तविक भेदोऽपि तत्रानुभूयते । अधिकन्तु द्वितीयसंस्करणे द्रष्टव्यं भविष्यति । योऽस्ति सामान्या सोऽपि तत्रैव प्रदर्शितो भविष्यति ।